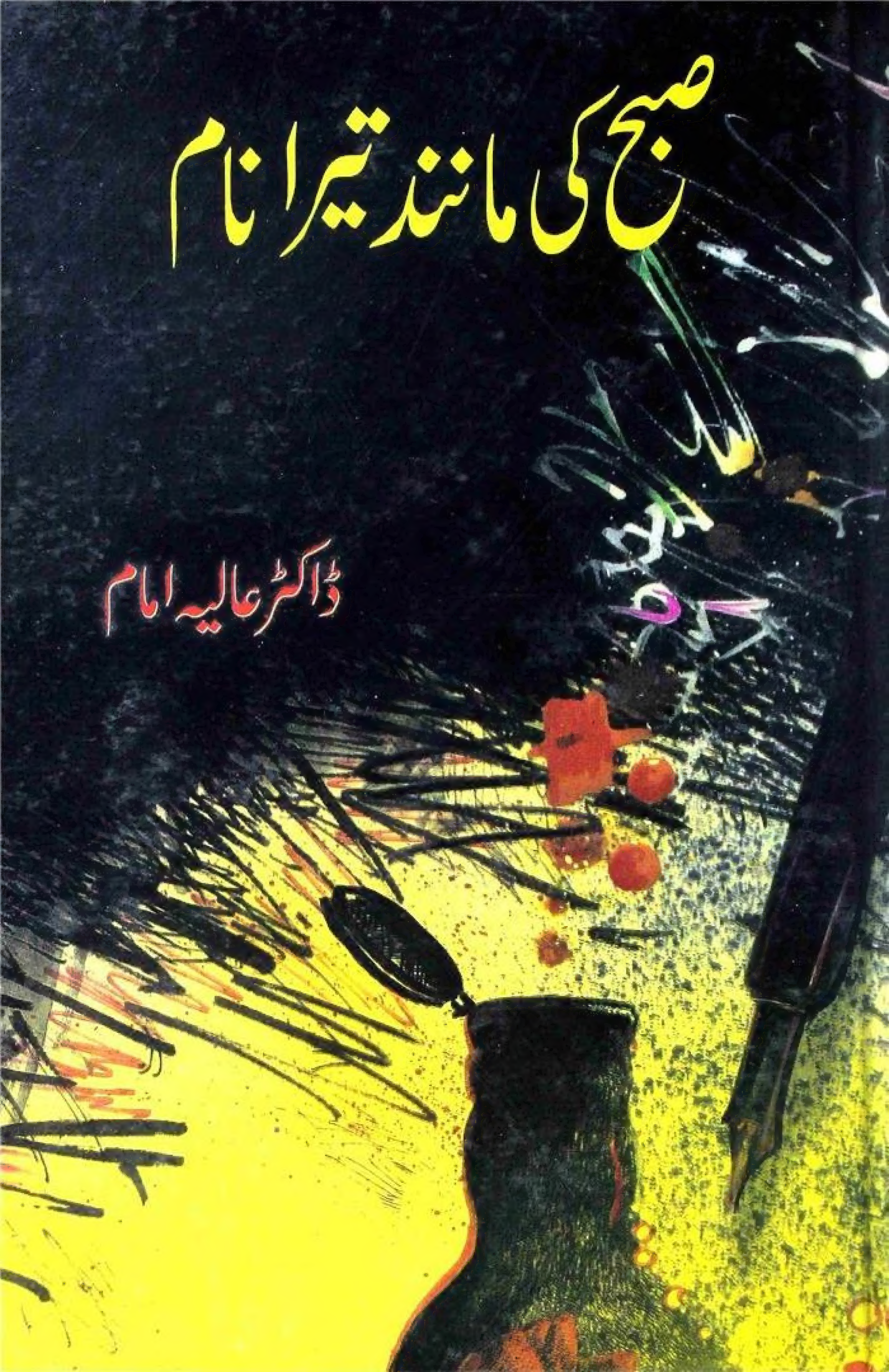

صبح کی مانند تیرا نام

ڈاکٹر عالیہ امام

صبح کی مانند تیرا نام

ڈاکٹر عالیہ امام

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

پہلا ایڈیشن	:	ایک ہزار
قیمت	:	۹۵ روپے
بیرون ملک	:	۵۰ روپے
سرورق	:	بلال احمد ایوٹی
کمپوزر	:	غلام حیدر
تصاویر	:	سیدہ ساجدہ تقی
ناشر	:	شوکت آرٹ پریس راولپنڈی
طباعت	:	شوکت آرٹ پریس، راولپنڈی
کتاب ملنے کا پتہ	:	۳۳۵، سوان روڈ، G-10/4
		اسلام آباد۔ فون نمبر 850564

عرض ناشر

ہمارے ادارے نے علمی و ادبی موضوعات پر اب تک جتنی کتابیں شائع کی ہیں وہ نہ صرف مقبول ہوئیں بلکہ اردو زبان کی بہترین کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج ہمارا ادارہ بر صغیر کی ممتاز دانشور و ادیبہ ڈاکٹر عالیہ امام کی تصنیف ”صبح کی مانند ترانام“ پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے۔

ڈاکٹر صاحبہ ادبی اور سیاسی دنیا میں تخلیقی رکھ رکھاؤ اور حکیمانہ بصیرت کی علامت ہیں۔ زندگی کی طرح ادب میں بھی وہ جانبداری کی قائل ہیں۔ ”مشاہدہ،،، ہی نہیں ”مجاہدہ،،، بھی ان کی بزرگی کی دلیل ہے۔

ڈاکٹر صاحبہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ معلم، سیاست دان، مقرر اور ادیب۔ معلم کی حیثیت سے پاکستان میں ”آدم جی سائنس کالج“ اور ”پریمیر کالج“ کے علاوہ پکننگ یونیورسٹی (چین) -lan guage institute (روس) اور اصفہان میں درس و تدریس سے متعلق رہیں۔

سیاست دان کی حیثیت سے پاکستان میں ہمیشہ آمریت کے خلاف جہاد کیا جس کے نتیجے میں ۲۲ گھنٹے کے اندر ملک بدر ہوئیں۔ نیشنل عوامی

پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر منتخب ہوئیں۔ ضیاء کے خلاف تحریک میں پیش پیش رہیں۔ بھٹو صاحب کے قید کے دوران پیپلز پارٹی میں شامل ہوئیں اور پولیٹیکل و کلچرل ایڈوائزر بنیں۔

مقرر کی حیثیت سے یورپ، سوئٹزرلینڈ، سینٹرل یورپ، بلغاریہ، رومانیہ، سینٹرل ایشیا کے مختلف علاقوں کی امن کانفرنس "peace" اور ادنی کانفرنسوں میں فیض احمد فیض اور دیگر اکابرین کے ہمراہ شرکت کی۔ ادیبہ کی حیثیت سے کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ جن میں سے کئی بہت اہم ہیں۔

(۱) "Contribution of Hazrat Ameer Khusro

to the Music of the subcontinent"

(۲) "Democracy in Pakistan"

(۳) "شاعر انقلاب"

تنقیدی و نظریاتی مطالعہ

وغیرہ وغیرہ۔

حضرت فیض احمد فیض نے ڈاکٹر صاحبہ کو "طوطی پاکستان" اور

حضرت جوش ملیح آبادی نے "تحریر کی شہزادی" کا خطاب عطا کیا۔

فہرست مضامین

۷	انتساب	☆
۹	ہدیہ تشکر	☆
۱۷	باب اول تصور انسان	☆
۳۹	میر تقی میر	☆
۷۳	باب دوم	☆
۱۲۵	غالب	☆
۱۳۱	باب سوم	☆
۱۵۹	میر انیس	☆
۱۸۷	باب چہارم	☆
	علامہ اقبال	☆
	باب پنجم	☆
	تنقیدی مطالعہ	☆
	باب ششم	☆
	تہذیبی اقدار اور میر انیس	☆
	باب ہفتم	☆
	”لجہ اور بھاؤ“	

”میر انیس کی شاعری کے

دواہم عناصر“

سید محمد مہدی

انتساب

عالمگیر شہرت یافتہ صحافی و
دانشور سیدین (سعید نقوی)
کے نام جنہوں نے انگریزی
زبان کی آغوش میں آنکھ کھولی۔
مغرب کی فضاؤں میں ان کی خرد
کے اکھولے پھوٹے۔ پرنسٹن
یونیورسٹی کی سحر خیزی نے ان
کی ذکاوت کو جلا بخشی فوارے کی

طرح بلند ہوئے لیکن زمین سے ان کا رشتہ جڑا رہا۔

میر و غالب، انیس و اقبال کے کلام کا انگریزی زبان میں اتنا حسین
ترجمہ کیا کہ فیض احمد فیض، آل احمد سرور، علی سردار جعفری اور ڈاکٹر گوپی
چند نارنگ جیسے جید عالموں سے اپنے حسن تخیل کا خراج وصول کیا اور اردو
زبان اور جنوبی ایشیا کی تہذیب کا غرور بن گئے۔

ہدیہ تشکر

محترم علی سردار جعفری کی شخصیت ”کرشمہ دامن دل می شد کہ جا انیست“ کی منزل پر ہے۔ وہ اردو ادب کے تاجدار ہیں۔ ان کی پختگی نظر اور شعلگی فکر موجودہ عہد کے شعور میں لو کی طرح گردش کر رہی ہے انہوں نے ذکاوت پیزار اور جہل افروز ماحول میں اپنی بصیرت سے سینکڑوں بصیرت کے چراغ جلائے ہیں۔ ان کی تابانی فکر کے پاس سے جو گزر گیا وہ پار سا بن گیا اور جس نے انکار کیا وہ کافر ٹھہرا۔

ایسی تاریخ ساز شخصیت کا میرے مسودے پر نگاہ کرم کرنا میرے لئے باعث صد ناز و افتخار ہے۔ اور یہی بات اس کتاب کی اشاعت کی محرک بھی ہے۔

اس کے علاوہ میں عظیم المرتبت مفکر سید محمد تقی، قندیل صفت ادیب پروفیسر علی رضا حسینی، شبنم ریز فنکار صلاح الدین پرویز، پختہ نظر شاعر مرزا عابد عباس کی احسان مند ہوں جن کے مشورے میرے لئے مشعل راہ بنے۔ اس کے علاوہ میں معروف مصورہ محترمہ ساجدہ تقی کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے تخلیق کی گنگا بہا کر میری کتاب

کو زینت بخشی۔ مصوری کی دنیا میں بلال احمد ایوبی کا فن اونچائی، مضبوطی اور پاکیزہ کا نشان ہے انہوں نے کتاب کا سرورق بنا کر مجھے سروخرو کیا۔

اس کے علاوہ میں محترم کرنل سید غلام حسن نقوی صاحب کی بھی ممنون ہوں جو اپنی ذات میں دبستاں ہیں۔ محترم علی حیدر صاحب اور محترم غلام حیدر صاحب کی بھی دل سے شکر گزار ہوں جن کے خلوص و محبت نے مجھے حوصلہ بخشا۔

میں اپنی یہ حقیر سی پیشکش اپنے اجالا ذہن رفیقوں کے نام پیش کرنے کی جسارت کرتی ہوں

”گر قبول افتد“

عالیہ امام

پیش لفظ

میری یہ کتاب ”صبح کی مانند ترانام“، کسی مستقل علمی کارنامے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تاہم صورت حال کی دشواریوں، سیاسی و سماجی الجھنوں اور ضرورتوں کے تقاضے کبھی تہی مائیگی کو بھی غنیمت سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کتاب میں میرا روئے سخن علماء سے نہیں بلکہ عام لکھنے پرھنے والوں سے ہے جو ادب کے بارے میں پڑھنا اور اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔

انسان نے وقت کے پھیلاؤ میں زندگی گزارنے کے ساتھ ہمیشہ اپنے وجود کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان کیا ہے؟ اس کی تخلیق کے معنی کیا ہیں؟ کائنات سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ یہ اور اس قسم کے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب ابتدائے آفرینش سے آج تک ہر عہد کے مفکرین، ادباء اور دانشوروں نے دینے کی کوشش کی ہے اور انسان کی بزرگی کے متعلق یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اس کا وجود ارتقاء کی طرح ناپید اکنار ہے۔ وہ کائنات کی لوہے۔ زمین کی جگمگاہٹ ہے۔ اور خدا کے کردار کی پاکیزگی کا دوسرا نام ہے۔ لیکن اکیسویں صدی کی مہذب دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود آج یہی انسان لہو کا فوارہ بنا ہوا کھڑا ہے۔ اس

کے چاروں طرف سرمائے کے شعلے رقصاں ہیں جنہوں نے اس کے دل کے چاند کو بھٹی کی طرح جلا دیا ہے۔ اندھی عقیدتوں کے قد آدم ناگ اپنے پھن اٹھائے اس کے وجود میں زہر انڈیل رہے ہیں۔ اس کی زندگی کے کھنڈر میں ہزاروں مضطرب رو حیں بھٹک رہی ہیں۔ امید کا ہر درہند ہے۔ ارد گرد آگ پچھی ہوئی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں سوال یہ ہے کہ زمین پر تیرگی نے جو ڈیرا ڈالا ہے اسے کیسے کاٹا جائے؟ سرمائے کے خونی جبرٹوں سے اسے کیسے چھڑایا جائے؟ اور اس کی خالی کٹورہ آنکھوں اور جھلسے ہوئے ہونٹوں میں زندگی کی شراب کیسے انڈیلی جائے؟

دنیا کے عظیم مفکرین اور ادباء کی طرح اردو ادب کی دنیا میں میر تقی میر، غالب، انیس اور اقبال نے بھی اپنے اپنے زاویہ نگاہ اور نظریے کے مطابق اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ ان کی تمام تر شاعری اسی تصور کے گرد طواف کرتی ہے جو سبب اور نتیجے کے تعلق کو تجریدی اور مطلق نہیں بلکہ متحرک اصولوں کی مدد سے سمجھنا چاہتی ہے۔ ادب، زندگی، آسودگی اور آزادی کے تعلق کا یہی مطلب ہے اور ادب میں حقیقت نگاری کا بھی یہی مفہوم ہے۔

عظیم المرتبت شاعر فیضی کا مشہور مصرعہ ہے کہ ”از شعلہ تراش کردم حرف“ میر، غالب، انیس و اقبال کی شاعری اسی کے مصداق ہے۔ ان

کا ہر حرف شعلوں سے تراشا ہوا ہے۔ روشن، مضطرب، متحرک، انہوں نے انسانی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے ایک بہت بڑے آتش کدے کو اپنے سینے میں روشن کیا۔ لیکن اس آتش کدے میں شعلے اسی وقت بھڑکتے ہیں جب حقیقت کا ادراک اور اس کا آئیڈل فنکار کے شعور میں لہو کی طرح گردش کرنے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔

اے آہوان کعبہ نہ اینڈو حرم کے گرد

کھاؤ کسی کا تیر کسی کا نشانہ ہو

یونانی دیوتا کی طرح اپنے سینے کا گھاؤ چھپا کر دوسروں کے زخمی

سینوں میں پھول بن کر کھلا دیتا ہے۔

ریگستان میں فکر و عمل کی جوت جگانا کو کہنی عمل ہے۔ اس کے لئے

جذبے کے خلوص کے علاوہ استقامت کی معجزہ سامانی بھی درکار ہے۔ میری

یہ کوشش کئی سال کے مطالعے اور غور و فکر کا نتیجہ ہے جسے اگر وسعت نظر

سے پڑھا جائے تو خیال و نظر کے لئے کچھ مواد مل سکتا ہے۔

اس کتاب میں ممتاز ڈرامہ نگار اور نقاد محمد مہدی کا مضمون ”لہجہ اور

بھاؤ“ ”میر انیس کی شاعری کے دو اہم عناصر“ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جس

کی بنیادی وجہ یہ خیال ہے کہ شاید اس کے پڑھنے سے ہماری بند کھڑکیاں

کھلیں اور روشنی و تازہ ہوا اندر آئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خدشہ بھی ہے کہ اس

مضمون اور اس کتاب سے چند ثقہ قسم کے حضرات کی ذہنی عادت کو کہیں
 ٹھیس نہ پہنچے۔ اور وہ حسب دستور گلباری کی جگہ سنگ باری میں ہی اس کا مداوا
 تلاش کریں۔ تو ان کی خدمت میں بس اتنا ہی عرض ہے کہ تخلیقی و تنقیدی
 ادب سے سروکار رکھنے والوں کے شعور کی دنیا مختلف ہونے کے باوجود اتنی
 مختلف نہیں جتنی کہ فرض کر لی گئی ہے۔
 بہر حال تمام زندگی جس فلسفے اور اصول نقد کو سائنٹیفک، صحیح اور
 مفید سمجھا اس کا اظہار ناگزیر ہے۔

میر تقی میر

میر تقی میر

انسان کائنات کا سب سے دلچسپ معمہ ہے۔ کیونکہ یہی انسان ہے جو کہیں فرشتہ بنتا ہے، کہیں شیطان، کہیں انسان کہیں حیوان، کہیں موسیٰ کہیں فرعون، کہیں محمدؐ کہیں ابو جہل، کہیں حسین کہیں یزید۔ دونوں قسم کی شخصیتیں ماں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں لیکن دونوں دو تصورات حیات کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ایک تصور حیات حسن، امن، محبت، پھول، کتاب اور آزادی کو اہمیت دیتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آزادی و حسن کی تخلیق صرف جمالیاتی فعل نہیں بلکہ افادی عمل بھی ہے۔ ہر وہ شے جو زندگی کو بحرِ بیکراں روح کو مترنم، دماغ کو روشن اور نفس کو طہارت بخشتی ہے۔ وہ حسین ہی نہیں مفید بھی ہے۔ یہ تصور حیات عمومی ذوق کی صرف تسکین نہیں تربیت بھی کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ امن و آزادی کے تصورات کتابوں میں پڑھنے، منبر و مسجد سے بیان کرنے اور فرصت کے لمحوں میں غور کرنے کے لئے نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے معنی اسے زندگی بنالینے کے ہیں۔ ہر آن ہر لمحہ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لئے۔ کیونکہ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود

نہیں۔ روشنی کے نہ ہونے ہی کو اندھیرا کہتے ہیں۔

دوسرا تصور حیات اپنے لئے فلک بوس محلات تعمیر کرتا ہے۔ تین طرف اندھیرے کو رواج دیتا ہے۔ تعصبات کے ذریعے پختی نفسوں کو درہم و برہم کرتا ہے۔ نفسا نفسی اور خود غرضی کے جذبے کو جنم دیتا ہے۔ یہ انسان کو جہل، تاریکی، نفرت اور زرگری کے اندھے کنوئیں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جنگ اس کا مقدر، اسلحہ سازی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ ہری گھاس چرنے کی ہوس میں انسانی گھاٹ پر قبضہ جماتا ہے۔ یہ انسانوں کو دہان اور تیل کی طرح بکاؤ مال سمجھ کر جنگ کے ایندھن میں جھونک دیتا ہے اور اپنی تجوریاں بھرتا ہے۔ اس نظرئیے پر پلے ہوئے انسانوں میں جذبات کے طوفان، تعجیل کی پھسلن، خود غرضی کے فریب، غیر عقلی وابستگیوں کی خیرگی، اقتدار کی ہوس، تعصبات کے اندھیرے اور مکر پر عوامی لبادہ ڈال کر انسان کو ڈسنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ امن و آزادی کے کھلے دشمن ہوتے ہیں۔

امن و آزادی کے نظریات و تصورات انسانی ارتقاء کی طرح ناپیدا کنار ہیں۔ یہ انسانوں کے صدیوں کے اجتماعی عمل کا تعطر ہیں۔ یہ کھیتوں سے اگلتا ہوا سونا، اوزاروں کی چوٹ سے نکلا ہوا اکندن، اور جہل کے ریگزار میں چاندنی کی مسکراہٹ ہیں۔ اس لئے ہر دور اور ہر عہد کے انسان نے ان نظریات کو پانے کے لئے نفرت کے ریگزار میں امن و آزادی کی جوت

جگائی۔ آگ و خون میں حق و صداقت کے پھول کھلائے۔ اور انسانی شکل میں
ڈھلے ہوئے قد آدم شعلوں اور ناگوں کی طرح پھن اٹھائے ہوئے جنگ زدہ
نظریات و تصورات کے خلاف علم جہاد بلند کیئے۔

ارسطو اور افلاطون کے وقت سے لے کر ”نیو درلڈ آرڈر“ اور ”حقوق
انسانی“ کے مختلف نظریات و تصورات تک ہر دور میں امن و آزادی کے
تصورات و نظریات کی سینکڑوں تعبیریں کی جا چکی ہیں۔ کوئی امن و آزادی
کے تصورات کو مطلق مانتا ہے اور کسی کے نزدیک یہ جبلی قوتوں کے اظہار کا
نام ہے۔ ایک نقطہ نگاہ فرد کی آزادی کا قائل ہے تو دوسرا فرد کی آزادی کو
جماعت کا پابند گردانتا ہے۔ کسی کو جمہوری نظام میں فرد کی آزادی پھلنی
پھولتی نظر آتی ہے تو کسی کو اشتراکی نظام میں اس کی ضمانت ملتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امن و آزادی کے تصورات مجرد نہیں ہیں۔ سماج
سے الگ ان کا وجود نہیں ہے۔ بلکہ یہ نظریات سماجی نظام انصاف سے جڑے
ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق محض خیال سے نہیں بلکہ مادی زندگی بسر کرنے
کے طریقے سے ہے۔ اس لئے دنیا میں جتنے بھی انقلابات ہوئے ان کی تہ
میں ہمیشہ اقتصادیات کی گتھیاں کار فرما رہی ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ
امن و آزادی کی یہ جدوجہد ہمیشہ غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ہو بلکہ یہ اپنے
ہم قوموں اور ہم مذہب کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کسی بھی طبقاتی

معاشرے میں جہاں ایک طبقہ اپنے نظریات کا جال بچھا کر دوسرے طبقے کو
 غلامی پر مجبور کرتا ہے۔ وہاں آزادی کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک سیاسی
 آزادی اور دوسری معاشی آزادی۔۔۔ ایشیا۔ افریقہ اور تیسری دنیا کے
 ممالک میں یہ جدوجہد ساتھ چلتی ہے کیونکہ معاشی آزادی کی خواہش ہی
 سیاسی آزادی کی بنیاد بنتی ہے۔

تمام سوشل سائنسز کی طرح فنون لطیفہ کی تہہ میں بھی استحصالی
 قوتوں سے نجات حاصل کرنے، قیود کو توڑنے اور جہان تازہ آباد کرنے کا
 جذبہ کار فرما ہے۔ یہ جذبہ فنکار کے شعور میں اس شدت احساس کا مظہر ہے
 جو غلامی اور تقلید کے خلاف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جس کا اظہار یا تو
 وہ خیالات کی ترتیب و تنظیم، معاشی و سیاسی گھٹیوں کو سلجھانے میں تلاش کرتا
 ہے یا جمالیاتی نقطہ نظر کے تحت ہیئت کے تجزیوں میں نمایاں کرتا ہے اس
 طرح ادب میں امن و آزادی کے تصورات فلسفیانہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
 امن و آزادی کی یہ خواہش خواہ خطاط میں ہو یا نقاش میں، مصور و
 شاعر میں ہو یا فلسفی و مفکر میں، اس انسان کے لئے ہے جو مرکز کائنات ہے۔
 جو ”خبیر“ ”بشیر“ اور ”نذیر“ ہے۔ جس کی ذات سے ہر حکم صادر ہوتا ہے۔
 ”گستاخی فرشتہ“ بھی جس کے حضور پسند نہیں۔

اس لئے دنیا کا جتنا بھی عظیم ادب ہے۔ اس کا موضوع ہمیشہ یہی

انسان اور اس کی آزادی و امن کا تصور رہا ہے۔ شیکسپیر، ملٹن، گوئٹے، فردوسی، حافظ، غرضیکہ سب ہی نے اپنے اپنے انداز میں اسی انسان کے حقوق کی بات کی ہے اور اس کی آزادی کی تعبیریں کی ہیں۔ اردو ادب میں بھی یہی انسان ”مرکز پیکار عشق“ رہا ہے جس کے وجود سے راگنیوں کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ جس کی عظمت کے لئے جہاد ”جہاد اکبر“ ہے۔ لیکن اس انسان کی بڑائی کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ اور کیا ہونا چاہئے؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ ناخدا نے تنہا میر تقی میر نے اس کا سراغ یوں لگایا۔

اے آہوان کعبہ نہ ایندو حرم کے گرد

کھاؤ کسی کا تیر کسی کا نشانہ ہو

اور یہ سعادت ان سورج بنسی انسانوں کا مقدر بنی جنہوں نے یونانی دیوتا کی طرح اپنے سینے کا گھاؤ چھپا کر دوسروں کے زخمی سینوں میں پھول بن کھلائے اور ذلت خوردہ انسان کی زندگی میں بہار کے امکانات روشن کیے۔ اردو ادب کے نگار خانے میں ایسے چار انسان خصوصیت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک میر تقی میر، دوسرا غالب، تیسرا میر انیس اور چوتھا اقبال۔

ممتاز امریکن نقاد Malcolm Cowley نے اپنے ایک مضمون

”شاعر اور فن کار“ میں ایک مقام پر بہت دلچسپ بات کہی ہے کہ ”شاعر کو دنیا نے ہمیشہ غلط سمجھا ہے۔“ کاؤلی کا یہ بھی خیال ہے کہ ”فن کی عظمت کی

خاطر شاعر کو شعوری طور پر کوشش کرنا چاہئے کہ وہ زمانے کی غلط فہمیوں کا شکار رہے۔ ”اردو ادب میں کم از کم میر تقی میر اس گروہ کے سرخیل ہیں۔ جن کے ساتھ زمانہ اب تک انصاف نہیں کر سکا۔ وہ ان مظلوم فنکاروں میں سے ہیں جن کے انسان کی افسردگی ناقدین کی دین ہے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر اپنے کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ لوگوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے انسان کو غلط سمجھا۔ اور دنیا کے سامنے غلط طریقے پر پیش کیا۔ ان کی عظمت مسلم مگر عظمت کی بنیاد محض ان کے انسان کی دل کی بربادی نہیں بلکہ اس کی آبادی پر بھی ہے۔ میر خود اس حقیقت سے آگاہ ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے۔

دل وہ نگر نہیں جو پھر آباد ہو سکے

پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے

اس شعر میں انسان کی زندگی کے مثبت و منفی دونوں پہلوؤں کی ترجمانی ملتی ہے لیکن زور مثبت پہلو پر ہے۔

یہ بھی ایک عجیب و غریب حقیقت ہے بلکہ زمانے کی ستم ظریفی کہیے کہ میر کے انسان کے بارے میں مولوی محمد حسین آزاد کے وقت سے بازار میں جو سکہ رواں ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ ان کے انسان پر ہر شخص کو

محض حزن و یاس کا سایہ نظر آیا۔ اور بس۔ حالانکہ میر کے انسان کی شخصیت
 تہہ در تہہ بھی ہے اور سیدھی و شفاف بھی۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ وہ خارجی
 پیکر میں داخلیت کی روح کچھ اس طرح سمودیتا ہے کہ ہر شخص اس میں اپنے
 دل کی دھڑکن سن سکتا ہے۔ اس کی آنکھ بھی ”دیدہ بنیا“ لئے ہوئے ہے اور دل
 بھی۔ داخلیت اور خارجیت کا یہی امتیاز میر کے انسان کی بلندی کی دلیل ہے۔

میر کے انسان کی محزوں مزاجی فطری نہیں بلکہ حالات کی دین
ہے۔ اس کا ماتم سماج پر ہے۔

میر رونے کی حکایت جس میں تھی

ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا

میر کے زمانے میں جو سماجی انتشار اور مزاج تھا۔ اس کی بوسیدگی
 ”کاغذ نم“ سے زیادہ اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس نئی کے اثرات ۱۸۵۷ء کے
 ہنگامے کے بعد تک قائم رہے۔ اہل حرفہ تباہ حال تھے۔ شرفاء پریشان
 بادشاہ وقت شاہ شہر نج۔ انسان کی قدر اس دور میں کیا ہوگی؟ میر کے انسان
 کے گھر کا ہو بہو نقشہ انتزاع سلطنت کا نقشہ ہے۔

منی اس کی کہیں کہیں بھسکی

جی ڈبا اور چھاتی بھی ڈبکی

سان کر خاک لگ گئے دوچار
بارے جلدی درست کی دیوار

اتجھے ہوں گے کھنڈر بھی اس گھر سے
برے ہے یک خرائی گھر در سے

ایک شرہ ہے شر دلی کا
جیسے روضہ ہو شیخ چلی کا

بانس کی جادے ہیں سر کنڈے
وہ بھی سیہون میں سب موئے ٹھنڈے

کل کے بندہ بن ہوئے ہیں ڈھیلے
پاکے رہنے لگے ہیں گیلے سب

”شیخ چلی کا روضہ“ ”پاکھوں کا گیارہنا“ ”گھر در سے خرائی کا
برسنہ“ ”مٹی کا کہیں کہیں بھسکنا“ دوچار درے رکھ کر دیوار کا جلدی جلدی
درست کرنا“ یہ تمام ودباتیں ہیں جو حقیقت بھی ہو سکتی ہیں اور استعارہ بھی۔
اگر یہ سب حقیقتیں ہیں تو یہ میر کے انسان کی زبوں حالی کا ماتم ہیں جو خاندانی

شرافت و نجابت کے علاوہ ایک ”فن شریف“ کا مالک بھی تھا۔ اور اگر استعارہ ہے تو سماجی انتشار اور سراسیمگی کا نوحہ۔ ان حالات میں اگر خود ار انسان کا غرور فن تکبر کی حدوں سے گزر کر جنون تک پہنچ جائے تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ دیوانگی، زندگی سے گریز نہیں بلکہ ناموافق حالات سے لڑنے کا عزم ہے۔

سر شاہ سلیمان مرتب ”مثنویات میر“ کے خیال میں میر کے انسان کا جنون موروثی نہیں بلکہ ناموافق حالات کا منطقی نتیجہ ہے۔ بلوغ کی منزل پر پہنچنے سے پہلے وطن کا چھوڑنا، بھائیوں کی طوطا چشمی، احباب کی بے مروتی، اپنی بے سروسامانی، ان تکلیف دہ حالات میں میر کے انسان کے پاس سوائے سرمایہ دل کے اور کیا باقی تھا۔ یہی ایک شیشہ تھا جسے وہ ہر پتھر سے ٹکراتا رہا۔ دلی پہنچ کر بھی سکون نہ ملا۔ غالباً دلی کی وہی تعریف انھوں نے اکبر آباد میں سنی ہوگی۔ جس کا اظہار انھوں نے لکھنؤ آکر اپنے مشہور و معروف قطعے میں ”تھا“ کے ساتھ کیا ہے۔ حال اور ماضی کا یہ فرق ممکن اور موجود کا فرق تھا۔ امید اور ناامیدی کی کشمکش۔

دلی کہ ایک شہر ہے عالم میں انتخاب

رہتے ہیں منتخب ہی وہاں روزگار کے

مگر اس جنت ارضی میں پہنچ کر میر کے انسان پر کیا گزری۔ اس کا ذکر انہیں

کی زبانی سنئے۔

پس از قطع رہ لائے دلی میں سخت
بہت کھینچے یاں میں نے آزار سخت

جگر جو رگ دوں سے خوں ہو گیا
مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا

ہوا ضبط سے مجھ کو ربط تمام
لگی رہنے وحشت مجھے صبح و شام

کبھو کف بلب مست رہنے لگا
کبھو سنگ در دست رہنے لگا

میر کے انسان کا ”کف بلب“ رہتے ہوئے ”سنگ بدست رہنا“ خالی
از معنی نہیں۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میر کا
انسان جینا چاہتا تھا۔ زندگی کو بہت کچھ دینا چاہتا تھا لیکن سماج نے اسے سنگ
دیئے۔ میر کے انسان کے ذہنی رویے کو موجودہ دور کے تشدد، نفرت اور
جنگ زدہ ماحول میں اگر دیکھا جائے تو نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہو گا۔ جب
معاشرہ سماجی عدل و انصاف سے منہ موڑ کر ”خدا کی چند برگزیدہ ہستیوں“

ہی کو سیراب کرتا ہے۔ تو ہر انسان پھر سر پاپا "سنگ بدست" ہو جاتا ہے۔ یہ

ایک ایسا کلیہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ آخر غالب کے انسان کو بھی کہنا

پڑا

میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد

سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا

دیو جانس کلبی باوجود اندھے ہونے کے اپنے ہاتھوں پر چراغ رکھ کر چلاتے

تھے اور جب لوگ پوچھتے تھے تو یہی کہتے تھے

از دام و دو گریزم و انسانم آرزو بہت

میر تقی میر کے اس انسان نے آگرے میں تنگ دستی کی آغوش میں

آنکھ کھولی۔ تلاش روزگار کی چلچلاتی دھوپ نے ہمیشہ اس کا تعاقب کیا۔ سائے

میں بیٹھنا کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ چنانچہ اسی صورت حال سے ہمیشہ دوچار

رہے۔ کسی حوالے سے ایک روپیہ روزانہ وظیفہ ضرور مقرر ہوا۔ اور بس۔

فکر معاش یعنی غم زیست تا بہ کے

مر جائے کہیں کہ تک آرام پائیے

گردش چشم یہ کس سے جمع نہ رکھو خاطر تم

بھوکا پیاسا مار رہا ہے تم سے ان نے ہزاروں کو

رکھتے ہیں داغ اکثر نان و نمک کی خاطر
جینے کا اس سے میں اب کیا مزار ہا ہے

بھری آنکھیں کسو کی پونچھتے گر آستین رکھتے
ہوئی شرمندگی کیا کیا ہمیں اس دست خالی سے

محتاج کو خدا نہ نکالے کہ جوں ہلال
تشیر کون شہر میں ہو پارہ نان پر

نہ مل میر اب کے امیروں سے تو
ہوئے ہیں فقیر ان کی دولت سے ہم

ان حالات نے میر کے انسان کی زندگی کو شامِ غریباں بنا دیا۔
جگو لے اٹھے، شعلے بھر کے، پھر دور تک راکھ پھیل گئی۔ لیکن ایک خوبصورت
پہلو جو ان کے انسان کا ابھرتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان کڑے وقتوں میں بھی
محبت ضرور کی۔ اور خوب ٹوٹ کر کی۔ لیکن اس میں ”یو سے کو پوچھنے“ کی
فرمائش نہیں بلکہ ہمیشہ کچھ بچھی بچھی سی کیفیت ہی رہی۔

شام ہی سے کچھ بجھا سا رہتا ہے
دل ہوا ہے چراغِ مفلس کا

شوخی کی جگہ سادگی، اور ”دھول دھبے“ کی جگہ معصومیت اور پرستش کا ایسا
انداز ہے کہ اگر محبوب کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ

ہوگا کسو دیوار کے سائے میں پڑا میر
کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو

چلانہ اٹھ کے وہیں چپکے چپکے پھر تو میر
ابھی تو اس کی گلی سے پکار لیا ہوں

تو یہاں سے جواب بس اتنا ہی ۛ

”پتہ پتہ یوٹا یوٹا حال ہمارا جانے ہے“

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

سپردگی اور پرستش کا جذبہ پھر بھی اپنی جگہ قائم ہے ۛ

ناز کی اس کے لب کی کیا کہے

پگھڑی اک گلاب کی سی ہے

یہاں تک کہ وصل میں اگر کبھی وار فنگی کی حالت طاری بھی ہوئی۔ تو
دوسرے لمحے سلیقہ درمیان میں آگیا ہے۔

میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں

تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا

آج ہمارے گھر آیا تو کیا ہے یاں جو ثار کریں
الا کھینچ بغل میں تجھ کو زیر تلک ہم پیار کریں

پھول گل، شمس و قمر سارے ہی تھے
پر ہمیں ان میں تمہیں بھائے بہت

برافرودختہ رخ ہے اس کا کس خوبی سے مستی میں
پی کے شراب شگفتہ ہوا ہے اس نو گل پہ بہار آج

اس کا بحر حسن سرا سراج موج و تلاطم ہے
شوق کی اپنے نگاہماں تک جاوے یوں و کنار ہے آج

درد اور مہذب درد میر کے انسان کی پہچان اور اس کا ایک حسین پہلو ہے۔ ایسا
درد جو ہر کیفیت سے گزر جانے کے باوجود ہر وقت دل کا گھیراؤ کئے ہوئے
ہے۔

رات مجلس میں تری ہم بھی کھڑے تھے چپکے
جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ
تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا
گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری

دہلی میٹر کے انسان کی کروڑوں حسین یادوں کی جھرمٹ تھی لیکن
 جب ظالموں نے ”اوراق مصور“ بکھیر دیئے۔ ”تصویر“ مسخ کر دی گئی۔
 آزادی فکر و فن کے تار و پود بکھیر دیئے گئے اور پوری زندگی مقتل بن گئی۔ تو
 پھر میر کا یہ بیدار نظر انسان تڑپ اٹھا۔ درد پھیل گیا۔ جو آتشیں رخساروں
 سے گزرتا ہوا زمین کے درد سے جڑ گیا۔ اس درد میں سرمدی کیفیت تھی۔
 جس نے کمیں گاہوں میں چھپے ہوئے قاتلوں کو یوں للکارا۔

جفاکین دیکھ یہاں بے وفائیاں دیکھیں
 بھلا ہوا کہ تری سب برائیاں دیکھیں
 تری گلی سے سدا اے کشدہ عالم
 ہزاروں آتی ہوئی چارپائیاں دیکھیں

ظالم زمین سے لوٹا دامن اٹھا کے چل
 ہوگا کمین میں ہاتھ کسو داد خواہ کا
 انسان کی بے حرمتی دیکھ کر قلم سے یوں شعلے ٹپک پڑے۔
 جس راہ ہو کے آج میں پہنچا ہوں تجھ تلک
 کافر کا بھی گزار الہی ادھر نہ ہو
 یک جانہ دیکھی آنکھوں سے ایسی تمام راہ
 جس میں بجائے نقش قدم چشم تر نہ ہو

ہر اک قدم پہ لوگ ڈرانے لگے مجھے
ہاں ہاں کسو شہید محبت کا سر نہ ہو

یا

ہزاران تازہ رو کی جہاں جلوہ گاہ تھی
اب دیکھئے تو واں نہیں سایہ درخت کا

جوں برگمائے لالہ پریشان ہو گیا
مذکور کیا ہے اب جگر لخت لخت کا

دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں
تھا کل تک دماغ جنہیں تاج و تخت کا

خاک سیاہ سے جو برابر ہوا ہوں میر
سایہ پڑا ہے مجھ پہ کسو تیرہ نخت کا
ظلم کے مقابلے میں مظلومیت کا جلوس اس جادو حشم سے نکالا۔

ہم بھی چلتے ہیں اک حشم لے کر
دستہ داغ و فوج غم لے کر
دست کش نالہ پیش رو گریہ
آہ چلتی ہے یاں علم لے کر

چلیو سنبھل کے سب یہ شہیدان عشق ہیں
تیرا گزار تاکہ کسو نقش پر نہ ہو

حیراں ہوں میں کہ ایسی یہ مشد ہے کون سی
مجھ سے خراب حال کو جس کی خبر نہ ہو

آتا ہے یہ قیاس میں اب تجھ کو دیکھ کر
ظالم جفا شعار ترا راہ گزر نہ ہو

اس ظلم کے نتیجے میں دہلی امو کا پرچم بنی ہوئی تھی۔ ہر شخص زنجیر
بھٹ تھا۔ آزادی فکر و نظر کی قندیلیں گل کر دی گئی تھیں۔ درد کا شجر پھیل
رہا تھا۔ ظلم سے نجات کیونکر ملے؟ نگاہوں کے سامنے دھواں تھا۔ تصوف
سارا تھا۔ یہ فلسفہ اس عہد کی پہچان تھا۔ جہاں امیر و غریب سب برابر ہیں۔
مرنے کے بعد سب کا ایک حال ہے۔ لیکن میر کے انسان کی بیدار نگاہی ظلم
سے انتقام لینے کی بھی راہ دکھا رہی تھی۔ جو بتا رہی تھی کہ خون سوشلیزم بن
کر ابھرتا ہے۔ وہ کمین گاہوں سے جلا دوں کو نکال لاتا ہے۔ اور انہیں دار پر
پنچا دیتا ہے۔

حاکم شر حسن کے ظالم ستم ایجاد نہیں
خون کسو کا کوئی کرے وال داد نہیں فریاد نہیں

کیا ہے خوں مر اپا مال یہ سرخی نہ چھوٹے گی

اگر قاتل تو اپنے ہاتھ سوپانی سے دھو دے گا

اس لئے اس کے قلم سے یوں شعلے ٹپک رہے تھے۔

خون کم کر اب کہ کشتوں کے توپشتے لگ گئے

قتل کرتے کرتے تیرے تین جنوں ہو جائے گا

یا

ہاتھ دامن میں ترے مارتے جھنجھلا کے نہ ہم

اپنے جاے میں اگر آج گریباں ہوتا

میر کے انسان کا یہ انداز اپنے عہد کے سفاکانہ طرز حیات کے

خلاف اعلان جہاد تھا۔ جس میں خیال کی پختگی، تجربے کی سچائی و خلوص اور

مشاہدے کی وسعت و گہرائی سب شامل تھی۔ سیاسی و سماجی سطح پر مطلع

صاف نہیں تھا۔ چاروں طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ منزل عشق تک پہنچنے

کے سارے راستے محدود و مسدود تھے۔ لہو کا چھڑکاؤ دیکھ کر کبھی دامن پہ

ہاتھ مارتے اور کبھی یہ کہہ اٹھتے۔

ہمت دے باد تند کو ایسی کہ بعد مرگ

مشت غبار میرا نجف پہنچے یا علیؑ

عز و وقار کیا ہے کسو خود نما کے ہاتھ

ہے آبرو فقیر کی شاہِ دلا کے ہاتھ

دل کی گرہ نہ ناخن تدبیر سے کھلی

عقدہ کھلے گا میر یہ مشکل کشا کے ہاتھ

غرضیکہ میر تقی میر کے انسان کی فکر مرتب اور ذہن ہمہ گیر تھا۔ اس میں ارادے کی قوت، اجتہاد فکر اور حس جماعتی تھا۔ مخالف قوتوں کے سامنے ثابت قدمی اس کا طرہ امتیاز تھا۔ خود غرضی کے فریب، تعصبات کے جھاڑ جھنکار اور غیر عقلی وابستگیوں سے اس کا دامن پاک تھا۔ ایسے 'انسان' کو میر جس وقت وہ ظلم و ستم کی چکی میں پستے دیکھتے تو ان کا قلم شعلہ گیر ہو جاتا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا 'انسان' امن و آزادی کی چھاؤں میں زندگی گزارے۔ لیکن جب حالات اس کے برعکس رخ اختیار کرتے تو وہ کبھی نظام پربرستے اور کبھی اپنے عقیدے کے مطابق شاہ نجف کو آواز دیتے۔ لیکن یہ سب رنج و غم اس 'انسان' کے لئے جو مرکز کائنات ہے اور درد کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

میرزا غالب

غالب

غالب کے انسان کو آج مختلف انداز سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اسے سمجھنا آج بھی اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ اس کے زمانے میں تھا۔ اس لئے کہ جب مختلف اور متضاد خطوط ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گزریں تو کوئی دو ٹوک بات کرنا آسان نہیں۔ وہ آج بھی گرمی نشاط کے تصور سے اسی طرح نغمہ سنچ ہے جس طرح پہلے تھا۔ خدا معلوم یہ ”گلشنِ نازِ فرید و کب“ پیدا ہو گا۔ جو اس کی نغمہ سنجی کی روح کو سمجھ سکے گا۔ شعور ذات، شعور فن، فکر و عمل، رجعت و ترقی، مجتہدی و مقلدی، قنوطیت و رجائیت کے مختلف عناصر کا ایک ذات میں جمع ہو جانا کسی طرح مجموعہ تضاد سے کم نہیں۔ جو شخص ایک طرف یہ کہے کہ

نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ

گر نہیں ہیں میرے اشعار میں معنی نہ سہی

وہ بہادر شاہ کی شان میں قصیدے لکھے۔ مشاعروں میں ستائش کے

صلے میں شرکت بھی کرے۔ طرزِ بیدل میں ریختہ کہتے کہتے طرزِ میر تک

آہنچے۔ اس کے خیالات میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے؟ معلوم نہیں فنی

اصطلاح میں یہ نادرہ کاری ہے؟ یا عجوبہ کاری؟ یا شاہد واقعات کا مشاہدہ؟ یا عارف با صفا کا عرفان نفس؟ جس نے جو کچھ دیکھا بس لکھ دیا۔ آخر ہر بات میں ترتیب و ہم آہنگی کا خیال کیوں؟ جب چاہا زمانے کو اپنا لیا۔ جب چاہا بغاوت کر دی۔ اگر ایسا ہے تو غالب کے انسان کی بزرگی کا دار و مدار کس چیز پر ہو گا؟۔ کیا فلسفہ تضاد سے اس انسان کی عظمت مجروح نہیں ہوتی؟ اس کی فکر کا تانا بانا آخر کس چیز سے تیار ہوا ہے؟ کیا اجتماع ضدین زمانے کا مزاج تھا یا اس کا اپنا؟ اگر دوسری بات سچ ہے تو پھر اس بنیادی مزاج کے عناصر تلاش کرنا پڑیں گے۔ روایت پرستی یا تشکیک، تقلید یا اجتہاد۔ برکلی کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے اپنے ”مکالمات“ میں Matter کی نفی اس عنوان سے کی کہ ڈاکٹر جانسن نے کتاب اٹھا کر پھینک دی اور کہا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ”میں“ کیا ہوں اور اس سوال نے اسے پھر حقیقت کی دنیا میں پہنچا دیا۔

غالب کے انسان کی کمافی بھی کچھ اسی انداز کی ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے انسانوں کی بے حرمتی کی ہزاروں داستانیں گزریں۔ ظلم کے سامنے اس نے اپنے آپ کو اس حد تک بے سہارا محسوس کیا کہ برکلی کے انداز میں یہ کہہ بیٹھا۔

ہستی کے مت فریب میں آجاؤ اسد
عالم تمام حلقہ دام خیال ہے

اس لئے حقیقتیں اس کے سامنے سوالیہ نشان بن کر آنے لگیں۔ وہ دنیا کی حقیقتوں کو جامد تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ حقیقت کی جستجو نے اسے تشکیک کی منزل پر پہنچا دیا۔

بہرہ و گل کہاں سے آئے ہیں

ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟

موجود ہونے کے باوجود وہ اس حقیقت سے اپنا دامن بچا نہیں سکا۔

آئندہ و گزشتہ تمنائے حسرت است

یک حرف ”لا“ بود کہ بہ ہر جانوشہ اند

”لا اور الا“۔ زندگی کی تعمیر و تخریب، تدوین و تنظیم کا اشارہ ہوتے

ہوئے بھی زمانے کی دست برد سے بے نیاز نہیں۔ ’لا‘ سے الا تک پہنچنے کی

منزل تشکیک ہی کے راستے سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں انسان توازن کھو

سکتا ہے۔ اگر اس میں درک و ادراک کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ علم کی ابتداء

تشکیک و تادیب ہے اور انتہا عرفان و آگہی۔ سچی بات یہ ہے کہ

Knowledge begins in doubt but ends in certainty.

تشکیک و تادیب میں مبتلا ہو کر انسان یا تو جبری ہو جاتا ہے یا قدری۔

جبریت مایوسی کا اظہار ہے۔ تو قدریت احساس خودی کا۔ جبریت کے ماننے

والے کو کائنات میں اپنی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ قدریت صالح تصور ہے۔

دیر و حرم کی تکرار سے آزاد۔ انسان پرستی کا سرچشمہ۔ قدری کو اپنے اختیار
تمیزی پر اعتبار ہوتا ہے۔ جرات فکر و جرات عمل۔ تشکیک و تادیب کے
روشن پہلوؤں کے ترجمان۔۔۔۔۔ غالب کے انسان کے پاس دونوں چیزیں
موجود ہیں۔

دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا

و ماندگی شوق تراشے ہے پناہیں

غالب کے انسان کی جرات فکر کا نتیجہ وہ مثنوی ہے جو ”ابر گہر بار“
کے نام سے موسوم ہے۔ مادیت و روحانیت کی کشمکش۔

جدلیاتی حقیقت کی اس سے بہتر عکاسی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک
طرف زندگی کا ہمہ گیر نغمہ ہے۔ دوسری طرف افسردگی۔ سکوت اور جمود
’انسان‘ کی محبت اور والہانہ محبت میں وہ اس کا راز داں بنتا چاہتا ہے اور زمین پر
بکھری ہوئی ہر دولت میں وہ اسے شریک کرنا چاہتا ہے۔

غالب کا انسان وصل بے انتظار کا قائل نہیں۔ وہ نگاہ آشنا چاہتا ہے
تاکہ ذوق تماشا کو تسکین مل سکے۔ وہ نگاہ بے جا کے ساتھ ”روزن دیوار“ کا
بھی قائل ہے۔ اس کے یہاں ”ذوق تماشا“ ”آئینہ رو“ ”روزن دیوار“
تینوں کا وجود ضروری ہے۔ اور فردوس اس ثلاثہ سے محروم۔ اس کے یہاں
فردوس سے عدم الفت و انسیت کی وجہ یہی ہے۔ وہ دوزخ کو جنت سے اس

لئے ملانا چاہتا ہے تاکہ سیر کے لئے تھوڑی سی جگہ مل جائے اور یکسانیت ختم ہو۔

نمی ترسم کہ گردد قعر دوزخ جائے من
وائے گر باشد ہمیں امروز من فردائے من

اس کے یہاں نغمے کا یہ خروش اسی تشکیک و تادیب کا رہن منت ہے جو اس کے فکر و فن کا بنیادی ستون ہے۔ تشکیک اگر حد سے بڑھ جائے تو یاسیت کو چھو لیتی ہے۔ لیکن غالب کے انسان کے یہاں ایسا نہیں۔

لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم

درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دیں

اس میلان طبع کے ساتھ دوسری چیز جو جبریت کی طرف جانے سے روکے رہتی تھی۔ وہ اس کا عقیدہ وحدت الوجود تھا۔۔۔۔۔ جو اس زمانے کا چلن تھا۔ رند مشربی اور تصوف ہم معنی لفظ بن کر رہ گئے تھے۔۔۔۔۔ توحید کا اعتراف اور کیش ترک رسوم پر فخر۔۔۔۔۔ خفیہ و اعلانیہ۔ جرات فکر کا ثبوت ہے۔

نہیں ہے سجدہ و زنا کے پھندے میں گیرائی
وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے

یا

رکھتا پھروں ہوں خرقہ و سجادہ رہن سے

مدت ہوئی ہے دعوت آب و ہوا کیے

تشکیک اور آزادہ روی سے گزرتا ہوا غالب کے انسان کا ایک اور

پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ ہے الم پسندی۔ جہاں ذہن کی کیفیت یہ ہے۔

کوئی امید بر نہیں آتی

کوئی صورت نظر نہیں آتی

آگے آتی تھی حال دل پہ سہنی

اب کسی بات پر نہیں آتی

یا

ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

یا

کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد

غالب کے انسان کی اس الم پسندی، مایوسی اور نا آسودگی پر کچھ تو

زمانے کے کیف و کم کے اثرات ہیں اور کچھ ماحول کے غالب کے باپ میر

تقی میر کی طرح صوفی و درویش صفت نہیں تھے کہ وہ اس مقولے پر عمل

کرتے۔ ”درویش ہر کجا کہ شب آمد سرائے اوست“ ان کے ہاتھ میں افتخار

نسبی کا ایک پیمانہ تھا۔ جس کی حفاظت ان کا فرض تھا۔ ایک کھاتا پیتا گھرانہ جو

سمرقند سے ہندوستان آیا اور یہاں آکر اعزاز کے منصبوں پر فائز ہوا۔ غالب
 کی غم فروشی و الم پسندی دراصل ان کی خود پسندی کا عکس ہے۔ ان کی انا
 شکست خوردہ ہونے کے بعد بھی قناعت پسند نہیں تھی۔ باپ بچپن میں مر
 گئے۔ چچا جوانی کی منزل تک آتے آتے داغ مفارقت دے گئے۔ ہندوستان میں
 پرورش ہوئی۔ دادیہالی فضا کا لطف نہیں مل سکا۔ چونکہ باپ کا سایہ نہیں تھا
 اس لئے لطافت تربیت سے محروم رہے۔ یہ سب کچھ تھا۔ پھر بھی فراغت
 نصیب تھی۔ لیکن جوانی سے بڑھاپے تک آتے آتے اس نظام نے دم توڑ دیا۔
 جس کا نتیجہ یہ فراغت اور عیش و آرام تھا۔ کشمکش حیات نے دورا ہے پر کھڑا
 کر دیا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ تلخ حقیقتوں سے انکار بھی نہ
 کریں۔ اور زندگی کو حسن و خوبی سے گزار بھی لے جائیں۔ ان کی سلیم الطبعی
 نے انہیں آسرا دیا۔ لیکن جس چیز نے انہیں یاس پرست ہونے سے بچا لیا۔ وہ
 ان کی خود اعتمادی تھی۔ اگر وہ یاس پرست ہوتے تو صرف ماضی کی طرف
 دیکھتے۔ ماضی پرست انسان کو چاروں طرف تاریکی دکھائی دیتی ہے۔ ماحول
 کی تاریکی سے تو غالب کے انسان کو انکار نہیں تھا۔ مگر مایوسی کا اظہار اور چیز
 ہے۔ اور مایوس ہو کر ہاتھ پیر ڈال دینا دوسری چیز۔ کسی انسان کا یہ احساس
 بڑی چیز ہے کہ وہ نامساعد حالات میں فکر و فن کی شمع روشن کئے ہوئے ہے۔

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس
برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم

یہ بات ان کے انسان کی خود اعتمادی پر دلیل ہے کہ اس نے اپنے
اظہار فن کے لئے اس زبان کا استعمال کیا جو سکھ کا سد بھی تھی۔ اور طنز و
تعریض کا شکار بھی۔ ”طرز بیدل میں ریختہ کہنا۔۔۔۔۔ اور فارسی کو سرمایہ
افتخار سمجھنا۔ دو باتیں ایسی تھیں جو بتاتی ہیں کہ غالب کے انسان کو حالات
سے لڑ کر زندگی بسر کرنے کا سلیقہ آتا تھا اور یہی وہ سلیقہ ہے جو وہ اس طرح
زمانے کو دینا چاہتا تھا۔

یوادی کہ در آں خضر را عصا خفت
بہ سینہ می سپرم راہ گرچہ پا خفت
”بہ سینہ می سپرم راہ“ کا نتیجہ تھا کہ ان کا فن تلخی کا مودہن نہیں
بلکہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ بن گئی اور انسان کو یہ بتا گئی کہ غم زندگی کی ارزانی
نہیں بلکہ گرانجانی ہے۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے اور زندہ بھی رہنا چاہے تو
نشاط زندگی کا سرمایہ بھی اسی غم کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ ایک فنکار کے
لئے نشاط و کیف، نشاط سخن کا سرمایہ ہے۔ ان اشعار میں انہیں حالات کی
طرف اشارہ ہے جس میں ایک طرف ماحول کی تصویر ہے دوسری طرف خود
اعتمادی۔

شب از تیرگی اہر من روئے بود
ز سودا جہان اہر من خوئے بود

خلوت ز تار یکم دم گرفت
نشاط خن صورت غم گرفت

زمانے کی شکایت کے ساتھ ان اشعار میں کتنی شگفتگی ہے۔ دنیا کی
”اہر من خوئی“ کے بعد بھی نشاط خن کا احساس۔ اور نشاط خن کا صورت غم
میں تبدیل ہو جانا۔ سماجی زندگی کا عمل اور رد عمل ہے۔ جس میں شخصیت کی
خود اعتمادی اور خود پسندی کی لذت بھی شامل ہے۔ غم کی یہ اثر پذیری غالب
کے انسان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔

مرا بسہ دامن اثر کردہ غم
بہ مرگ طرب و بہ گر کردہ غم

من از خویششن بادل دردمند
نوائے غزل بر کشیدہ بلند

غالب کے انسان کے پاس غم کا جذباتی پہلو بھی تھا اور فکری بھی۔ غم
کیا ہے؟ غم کیوں ہے؟ غم کا اثر کن لوگوں پر شدید ہوتا ہے؟ ”متاع بردہ اور
عیش رفتہ“ کی ترکیبوں کے استعمال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ

ترکیبیں اگر محض نادرہ کاری ہوتیں تو بھی قابل قدر تھیں۔ مگر ایسا نہیں ہے
 یہ ترکیبیں غالب کے انسان کی داخلی و خارجی کیفیات کا اظہار ہیں۔ غم ایک
فلسفہ نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے۔ وہ تاریخ جس سے فلسفہ جمالیات کی ابتداء
ہوتی ہے۔ ابن آدم کا لہو اگر زمین پر نہ گرتا تو آب و گل میں یہ سوز و ساز غالبانہ
 ہوتا۔ یہ اشعار محض جدت پسندی نہیں۔ تاریخی حقائق کا اظہار ہیں۔ جن
 سے انفرادی اور اجتماعی طور پر وہ متاثر ہے۔ ان ترکیبوں کے پیچھے اس کی
 زندگی اور اس کے انسان کی پوری تاریخ ہے۔

نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز

میں ہوں اپنی شکست کی آواز

”گل نغمہ“ ہو یا ”شکست آواز“ اس کے پس پردہ سماجی و تاریخی

عوامل ہی کی کار فرمائی ہے اس انسان کی بڑائی یہ ہے کہ اس تاریک خلوت
 کدے میں بھی اپنا چراغ دل جلا کر روشنی حاصل کر لیتا ہے۔

در آں گنج تاریک و شب ہولناک

چراغے کلب کردم از جان پاک

چراغے کہ بے روغن افرو ختم

دلے بود کز تاب غم سو ختم

یہ چراغ بے روشن کیا تھا؟ یہ غالب کے انسان کا دل نہیں بلکہ اس کی زندگی اور زمانے کی پوری تاریخ ہے۔

ایک اور پہلو جو غالب کے انسان کا سامنے آتا ہے۔ وہ ان کی ماضی پرستی یا انانیت پسندی ہے کہ جس کی بنا پر وہ بار بار اپنا رشتہ افراسیاب سے جوڑتے ہیں۔ اور سمرقند سے رشتہ تعلق قائم کرتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ نہ ماضی پرستی تھی اور نہ انانیت پسندی۔ بلکہ ماضی کی روشنی میں مستقبل کے لئے راستہ پیدا کرنا تھا۔ اعزاز انہیں ہر قیمت پر عزیز تھا۔ وہ سپہ گری سے حاصل ہو یا شاعری سے، وہ سپاہی بننا چاہتے تھے مگر اس کے لئے حالات سازگار نہیں تھے۔ ان کے سماجی ماحول میں شاعری ذریعہ عزت تھی۔ شعراء کی قدر علماء سے زیادہ ہوتی تھی۔ لہذا یہ راہ اختیار کرنا پڑی۔ وہ اس پر راضی نہ تھے۔ بلکہ مجبور تھے۔ ”شعر خود خواہش آں کرد کہ گردد فن من؟“ لہذا غالب کے انسان کو یہ راہ اختیار کرنا پڑی۔

ایک اور پہلو جو غالب کے پردے میں اس کے انسان کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ ان کی دربار اور قصیدہ خوانی سے تنفر تھا۔ انہوں نے قصیدے کئے۔ آئمہ معصومین کے قصیدوں میں خلوص و جذبہ ہے۔ لیکن ملکہ برطانیہ کا قصیدہ بے معنی ہے کیونکہ یہ اسکے خاندانی منصب کے خلاف تھا۔ لیکن حالات کی مجبوری نے کہنے پر مجبور کیا جو ایک طرح کا المیہ تھا۔

غالب کے انسان کی اس الم پسندی کا نفسیاتی تجزیہ کرتے وقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسے اپنے ہر اندازِ ذہانت و ذکاوت پر اعتماد بھی تھا اور ناز بھی۔ وہ کسی طرح صائب و کلیم سے اپنے کو فارسی دانی میں کم نہیں سمجھتے تھے اس کی ”انانیت یزدان گیر“ اور ”یزدان شکار“ تھی۔

نہ تھا کچھ 'تو خدا تھا' کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈنڈیا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

عظمت انسانی کا یہ راگ اردو میں اقبالؔ کے علاوہ کسی نے نہیں چھیڑا۔

ہم نہ ہوتے تو خدائی کے بھرم کھل جاتے

تیری ہستی کا پتہ ہے مرا انساں ہونا

مگر مورنا پتے نا پتے اپنے پیروں پر نظر کرتا ہے تو افسردہ ہو کر

ٹھٹھک جاتا ہے یہ افسردگی فریب سادہ دلی نہیں بلکہ حقیقت بین اور راز ہائے

سینہ گداز ہے۔ کلیم کو شاہ جہاں مل گیا جس نے ایک قصیدہ کہنے پر اس کا منہ

موتیوں سے بھر دیا۔ مگر غالب کے انسان کی یہ قسمت کہاں۔ قلعہ معلیٰ

آخری یادگار تھی۔ جس کی حیثیت شاہ شہر نج سے زیادہ نہ تھی۔ شعر خوانی آلہ

تفریح۔ شعر گوئی ضیاع وقت اس نا قدری کا یہ احساس۔

ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد

کھلا کہ فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں

ماحول کا یہ جبر اندر کی یہ گھٹن۔ دو باتوں کی متقاضی تھی، بے لگام
 انسانیت یا بے پناہ مایوسی۔۔۔۔۔ دونوں راہیں خطرناک تھیں۔ ان راہوں پر پڑ
 کر جو شخصیت بنتی وہ نفسیاتی نقطہ نظر سے انتہائی کج فہم و کج بین۔ اور عملی
 نقطہ نظر سے انتہائی غیر متوازن اور غیر معتدل ہوتی۔ غالب کے انسان کے
 آگے اتفاق سے دونوں راہیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کو توازن و اعتدال کی
 منزل تک پہنچنے کے لئے اس راستے سے گزرنا تھا جو بال سے زیادہ باریک اور
 تلواری کی دھار سے زیادہ تیز تھا۔ لیکن جس چیز نے اس کو اس غلط روی سے بچالیا
 وہ اس کا احساس انفرادیت اور آرزو مندی تھی۔ اس کی انسانیت میں ”نشاط
 خن“ کی آمیزش ہے اور شکست خوردگی میں ”نشاط کار“ کی لذت۔ اور یہ
 ایسی فنکارانہ شخصیت کی تعمیر ہے جو ہر لحاظ سے منفرد اور ممتاز تھی۔ اپنے
 زمانے میں بھی اور اپنے زمانے کے بعد بھی۔ وہ الم دوست اور الم پسند ضرور
 ہے۔

کیوں نہ ٹھہریں ہدفِ ناک بیدار کہ ہم
 آپ اٹھا لاتے ہیں گرتیرِ خطا ہوتا ہے
 لیکن یہ حوصلہ مندی ہمیں زندگی سے مایوس اور ہراساں نہیں
 کرتی۔ بلکہ ناموافق حالات میں بھی زندہ رہنے کا سلیقہ بخشتی ہے۔ غالب
 کے انسان کے یہاں ”گلشنِ نافریدہ“ سے زیادہ ”عندلیبِ گلشنِ نافریدہ“ کا

تصور حیات بخش ہے۔ یہ انفرادی بھی ہے۔ اور سماجی بھی۔ نیا انسان نیا سماج۔
کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔ محنت برباد نہیں ہوتی۔ نیکیوں کی قدر بہر حال
ہوتی ہے۔ فرق صرف آج اور کل کا ہے۔ اور یہ فرق شعور کی تبدیلیوں کا
ہے۔

گو نگم را در عدم اوج قبولی بودہ است

شہت شعرم بہ یقینی بعد من خواہ شدان

درد و غم میں اگر نشاط کار کی لذت نہ ہو تو جینا بیکار۔ لیکن یہ بات ہر
ایک کے بس کی نہیں۔ اس کے لئے فلسفی کی نگاہ اور شاعر کا دل چاہئے۔ تاریخ
کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اٹھارویں صدی عیسوی کا آخر اور انیسویں صدی
کے شروع کا ہندوستان ایک بھیانک تصویر ہے۔ نہ مستحکم سلطنت نہ منظم
حکومت، انتشار و طوائف الملوکی۔ نراجی مزاج اور افراط فری۔ زوال پذیر
سماج آخری سسکیاں لے رہا تھا۔

ہیں زوال آمدہ اجزاء آفرینش کے تمام

مہر گردوں ہے چراغ رہ گزار بادیاں

ان حالات میں کسی انسان کے زندہ رہنے کی صورت کیا ہو سکتی
تھی؟ سرکشی، صوفی گری، دانش وری، شاعری۔ زمانے کے رنگ کو دیکھ کر
غالب کے انسان نے قلم کو علم بنالیا۔ اس لئے کہ بزرگوں کے شکست خوردہ

نیزوں کی نوکیں گھس چکی تھیں۔ قلم کو علم بنالینے کی وجہ ظہوری، نظیری، فیضی اور امیر خسرو کی مثالیں بھی تھیں تو ساتھ ساتھ اس کا احساس انفرادیت اور حوصلہ مندی بھی اور انسان کو راہ دکھانا بھی۔

بیاورید گر استجا بود زباں دانے
غریب شہر سخن ہائے گشتی دارد

لیکن اس آزاد روی اور علوئے ہمت کے لئے میدان تنگ تھا۔ غالب کے انسان کی عربہ و جوئی و سمعوں کی متاثری تھی۔ مگر حالات کا اقتناء اس کے حوصلوں کے مطابق نہ تھا۔

یاس و امید نے اک عربہ میدان مانگا
بجز ہمت نے طلسم دل سائل باندھا

نہ بند ہے تشنگی شوق کے مضمون غالب
گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا

یاس و امید کی اس کشمکش میں غالب کے انسان نے حقیقت پسندی کی راہ اختیار کی۔ یعنی زندگی سے محبت خواہ وہ کتنی ہی زار و نزار کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ اس حقیقت پسندی کی راہ اختیار نہ کرتے تو اپنی انفرادیت اور حوصلہ مندی دونوں ختم کر دیتے۔ پھر ادب کا طالب علم ان کو ذوق اور مومن کے ہم عصر

سے زیادہ وقعت نہ دیتا۔ ”عربہ جوئی“ کا تقاضا بصارت نہیں بلکہ بصیرت تھا۔

”مرنے میں جینے کا مزد لینا“ ”ہوس کو نشاط کار“ میں تبدیل کر دینا غالب کے انسان ہی کا کام تھا۔ جو حقیقتوں سے انکار بھی نہ کرے۔ اور پہاڑ کاٹ کر جوئے شیر بھی نکال لائے۔ جس کے لئے زخم تیغ و لکشا بن جائے۔ وہ زندگی کے سامنے سپر اندانیت نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کو سپردگی سے باز رکھنے کو فریضہ گردانتا ہے۔

زیرِ داں غم آمد دل افروز من

چراغ شب و اختر روز من

الم پسندی غالب کے انسان کے فلسفہ جمالیات کا وہ حسین نقطہ ہے جہاں شگفتگی بھی ملتی ہے اور ندرت بھی۔

وگرز ایمنی راہ و قرب کعبہ زحظ

مرا کہ ناقہ ز رفتار راند و پاخت

لیکن اس کے بعد بھی یہ اس کا مزاج تھا کہ وہ چوٹ کھا کر ہنس لیتا

ہے۔ وہ غیر مطمئن زندگی کا قائل تو نہیں تھا۔ مگر اسے غیر مطمئن زندگی

گزارنا پڑی۔ اس کے حوصلوں کی وسعت اور ماحول کی تنگی۔ مزاج کی

رجائیت اور حالات کی ابتری۔ یہ ایک ایسا تضاد تھا جسے غالب کا انسان زندگی

بھر حل نہ کر سکا۔ اسی کا نتیجہ وہ ہر ماں نصیبی اور الم پسندی ہے جو اس کی ساری
شخصیت اور فن پر چھائی ہوئی ہے۔

سوزم از حراماں مے با آنکہ آنم در سبواست

تاچہ میگردم اگر بخت سکندر داشت

”حراماں مے“ اور ”شغل سمندر“ میں نہ یاس ہے اور نہ قنوطیت۔ نہ

احساس پستی ہے اور نہ اقرار نکبت۔ بلکہ حوصلہ مندی اور عزم ہے جو شخص

”طبع بلب“ ”شغل سمندر“ ”حراماں مے“ اور ”بخت سکندر“ کا ذکر ایک

ہی لے اور ایک ہی لہجے میں کر سکتا ہے۔ وہ کتنی پر شکوہ شخصیت کا مالک ہو گا۔

”دھیرم“ ”شاعر م“ ”بذلہ بنجم“ ”آزاد رو“ ”رند مشرب“ ”ندیم“۔ کتنی

پرکشش شخصیت ہے۔ ایسی شخصیت جو ہر پست و بلند کو پس کر اپنے ہی

سانچے میں ڈھال لینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔

بیا کہ قاعدہ آماں بگردانیم

قضا بہ گردش رطل گراں بگردانیم

اگر کلیم شود ہم زباں سخن نہ کنیم

وگر خلیل شود مہماں بگردانیم

گل افگینم و گاہے بہ رہگزر پاشیم

مے آوریم و قدح درمیاں بگردانیم

”آسمان کو گردشِ رطل گراں کا پابند بنانے والا“۔ ”کلیم کی میزبانی سے انکار کرنے والا“۔ ”خلیل کی مہمانی کا منکر“۔ ”راستے میں گلاب کی بارش کرنے والا“ سماج اور زمانے کی پابندیوں کا مزاق اڑانے والا۔ صرف ایک باغی انسان نہیں بلکہ پر شکوہ و پر کشش شخصیت کا مالک ہے اس کی عظمت کا راز یہی ہے کہ اس نے ذاتی غم کو کائناتی غم بنا لیا تھا حقیقت یہ ہے کہ کوئی فنکار اس وقت تک عظیم ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ وہ یہ راستہ اختیار نہ کرے۔ فردوسی کا المیہ اس کا ذاتی غم بھی تھا۔ جس کا نتیجہ وہ ہجو ہے جو ”شاہنامہ“ کے ختم ہونے کے بعد اس نے مجنوں کو بھیجا تھا۔ مگر یہاں اس کا ذاتی غم ذاتی سے زیادہ سماجی ہے۔

بے رنج بردم دریں سال سی
بم زندہ کردم بدیں پاری

اس ذاتی غم کا دوسرا رخ اس کے شاہنامے کا وہ حصہ ہے جہاں تاریخِ آویزش و کشمکش سے گزرتی ہے۔ یعنی غمِ زندگی کا وہ جزو جہاں سے اس کے ملک کی تاریخ بدلا رہی تھی۔ اور وہ خود بدل رہا تھا۔ افتخارِ ذات اور افتخارِ ملک۔ اور پھر اس کی شکست خوردگی یا شکستگی۔

ز شیر شتر خوردن و سوار
عرب را بجائے رسیدہ است کار

کہ تخت کیاں را کند آرزو
تفو بر تفوائے چرخ گردوں تفو

غالب کے انسان کا الم پسند ہونا ان کی زندگی کا کیف و کم تھا۔ شاید ہی اس کے دور کے کسی فنکار کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں۔ یہ تکلیفیں جسمانی بھی تھیں۔ روحانی بھی تھیں اور مادی و اقتصادی بھی۔ ”جس بے جا“ کے واقعے کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے جو اس کے لئے تمام زندگی سوہان روح بنا رہا۔ تو پنشن کی اجرائی کے لئے دہلی سے کلکتے کا سفر انہوں نے کیا۔ مقروض وہ ہوئے۔ دوسروں کی خوشامدیں انہیں کرنا پڑیں۔ اپنے علم و فضل پر رکیک حملے انہیں برداشت کرنا پڑے۔ کلکتے کے قیام کے دوران قتل اور اس کے شاگردوں کا ہنگامہ اور وہ بھی اس کتاب پر جو آنے والی نسلوں کو اغلاط زبان و بیان سے آگاہ کرنے کے لئے لکھی گئی ہو۔ خالص علمی بات تھی۔ یہ واقعہ بجائے خود علم و ادب کی دنیا کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ غالب کے انسان کو معذرت کرنا پڑی۔ جو کہ اس کے علم و فضل اور انانیت پر تازیانہ تھا۔ لیکن اس نے یہ سب کچھ اس لئے برداشت نہیں کیا کہ وہ مرنجالتی تھے بلکہ اس لئے کہ مخالفین کو بات کرنے کا سلیقہ آجائے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ ذاتی غم کو اس طرح برداشت کرے

اور اس میں ایسا فن بھر دے کہ وہ آفاقی ہو جائے۔

غم اگرچہ جاگسل ہے بہ چیل کماں کہ دل ہے
غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا

سودا اپنی طباعی اور خوش مزاجی کے لئے مشہور ہیں۔ مگر وہ بھی یا تو

حالات کے سامنے سپر انداختہ ہیں یا جزبز۔

فکر معاش یادبتاں عشق رفتگاں
اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا کرے

کیفیت مزاج (mood) کی یہ تبدیلی نہ تو زندگی کا حرکی عمل ہے

اور نہ متوازن سماجی فعل۔ غم زندگی کا ایک تسلسل ہے۔ بسیط اور محیط۔ اس

میں ”تھا“ اور ”ہوگا“ تینوں زمانے شامل ہیں۔ غالب کے انسان کا غم ”ہے“

کی دنیا تک محدود نہیں۔ اس کی الم پسندی ”تھا“ سے عبارت ہے۔ ”تھا“ جو

زندگی کا تسلسل ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو ایک دائرے میں

سمیٹ لیتا ہے۔

لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز

یعنی یہی کہ رفت گیا اور بود تھا

غالب کے انسان کے پاس غم کی ایک تاریخ تھی۔ زمانے کا نشیب و

فراز، سماجی ڈھانچے کا شکست و ریخت سے دوچار ہونا، غیر واضح مستقبل، مبہم

امیدیں 'تذبذب و انتشار' اس لئے غالب کے انسان کے یہاں ہر جگہ پیچ و خم
ہیں۔

یہ گلیم ہوں لازم ہے میرا نام نہ لے
جہاں میں جو کوئی فتح و ظفر کا طالب ہے

ہوا نہ غالب میسر کبھی کسی پہ مجھے
کہ جو شریک ہو میرا شریک غالب ہے
”شریک غالب“ کا تصور غالب کے انسان کے لئے حقیقت ہے۔ یہ
”شریک غالب“ ہی تھا جو اس سے سب کچھ کر رہا تھا۔

”اگر حسین علی خاں یتیم کی شادی اس مہینے میں ہو جائے۔
اور اس بوڑھے اپانچ فقیر کو روپیہ مل جائے تو اس مہینے
تیاری ہو رہے اور شوال میں رسم نکاح عمل میں آئے۔
اور چونکہ اس ماہ میں در فیض باز اور سال انگریزی کا آغاز وہ
پچیس روپے مہینے زبان مبارک سے نکلا ہے۔ جنوری سے
جاری ہو جائے تو گویا دونوں جہان مل گئے۔“

یہ حسین علی خاں زین العابدین مرحوم کے صاحبزادے تھے جن کو مرزا نے
گود لیا تھا۔ بیوی کی خواہش سرادیکھنے کی تھی۔ اس کے لئے یہ لجاجت ہے۔ یہ

خط نواب رامپور کے نام ہے۔ اس خط کے سر فہرست پر جو شعر ہے وہ بھی قابل غور ہے۔

روز روزہ است و روز ناپید است

غنائت ابر و شدت سرما است

لفظ و معنی کو اگر ٹٹولا جائے تو یہاں معلوم نہیں کتنے رستے ہوئے

ناسور ملیں گے۔ تکلیف وہ حالات پر ہنس لینا خواہ ذاتی ہوں یا اجتماعی زجائیت کی فتح اور قنوطیت کی شکست نہیں تو اور کیا ہے۔

در پیچ نسخہ معنی لفظ امید نیست

فرہنگ نامہ ہائے تمنا نوشتہ ایم

آئندہ و گزشتہ تمنائے وحشت است

یک کاشے بود کہ بہ ہر جا نوشتہ ایم

یہی ”کاشے“ غالب کے انسان کی سب سے بڑی دین ہے۔ جو مایوس

کن حالات میں بھی نشاط کار اور نشاط سخن کا حوصلہ بخشتی ہے۔ یہ ”کاشے“

نہ تو ماضی مطلق ہے اور نہ مستقبل بعید۔ بلکہ حال اور استقبال کے درمیان

(Idealism) کی ایک کڑی ہے۔ زندگی آئیڈل کے سہارے ہی بسر ہوتی

ہے۔ آئیڈل ہر مفکر اور فنکار کے پاس ہوتا ہے۔ کہیں واضح اور کہیں غیر

واضح۔ کارل مارکس کے پاس آئیڈل واضح تھا۔ توروسو کے پاس غیر واضح۔

ٹیگور کے پاس غیر واضح توابال کے پاس واضح۔ اقبال کی نظر میں اگر عالم نو کی سحر بے حجاب تھی۔ تو اس لئے کہ حالات کا رخ واضح تھا۔ غالب کے انسان کے سامنے زندگی کا فکری نظام شکست کھا چکا تھا۔ حالات کا رخ واضح نہیں تھا۔ ”داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع باقی“ رو گئی تھی مگر وہ بھی ”خاموش۔“ گویا غالب کے انسان کو زندگی کا خواب رات کے اندھیرے میں دیکھنا پڑ رہا تھا۔ لیکن یہ ”کاشکے“ اس کا سرمایہ حیات تھا۔ جہاں تمنا و حسرت بھی تھی۔ اور آنے والی زندگی کا اعلان بھی۔ اس میں شکست کی رنگ آمیزی بھی ہے اور لمحے کی بلند آہنگی بھی۔ یہ نوا نہ افسردہ ہے، نہ مردہ اور نہ بے ذوق۔

ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا
نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا
وہ اس بات کا قائل تھا کہ زندگی حرکت و عمل سے عبارت ہے۔ سکون و ثبات
زندگی کی نفی ہے۔

اپنا نہیں وہ شیوہ کہ آرام سے بیٹھیں
اس در پہ نہیں بار تو کعبے ہی کو ہو آئے
”وہ ننگ پیری ہے جوانی میری“ کہنے کے بعد بھی وہ جوانی کی قدر کرتا ہے۔ ہنسی دہر کے والد کے نام خط میں لکھتے ہیں۔ ”ایک کٹہرہ کشمیری

والا کہلاتا تھا۔ اس کٹھرے کے ایک کوٹھے پر میں پتنگ اڑاتا تھا اور راجہ بلوان سنگھ سے پتنگ لڑاتا تھا۔۔۔ میں سیر و سیاحت کو عزیز رکھتا ہوں۔ بنارس خوب شہر ہے۔ ایک مثنوی میں نے اس کی تعریف میں لکھی ہے۔ اور ”چراغ دیر“ اس کا نام رکھا ہے۔ ودفارسی دیوان میں موجود ہے۔ ”لیکن جب قوی مضحمل ہو گئے اور زندگی سے بیزار ہو گیا۔ تب بھی۔

نہ لائے شوخی اندیشہ تاب رنج نومیدی

کف افسوس مانا عہد تجدید تمنا ہے

”تمنا“ ”آرزو“ ”حسرت“ ایک طرف شرح ہنگامہ ہستی ہیں۔ تو

دوسری طرف سبب ”بال کشائی“ یہ نظریہ زندگی کو قوت عطا کرتا ہے۔ جو

”رہبر قطرہ بہ دریا“ بن کر موج گل، موج شفیق، موج شراب، اور موج صبا

تخلیق کرتا ہے۔ اور اس تخلیق مزاج سے ”طوفان طرب“ کی نمود ہوتی ہے

اور فلسفہ طرب ہی آخر میں زندگی کی حقیقتوں کا راز بن جاتا ہے۔ زندگی سے

دل کھول کر لطف لینا جب تک کہ قوی ساتھ دیں۔ اور جب قوی میں

اضمحلال پیدا ہو جائے تو پھر زندگی اور سماج کی حقیقتوں پر غور کرنا۔ گویا جذبے

کے ساتھ تفکر اور تفکر کے ساتھ جذبے کی آمیزش ضروری ہے۔ یہ ہے

غالب کے انسان کے فلسفہ جمالیات اور فلسفہ غم کا بنیادی پہلو۔ مزاج و

شخصیت کی اسی خصوصیت نے اس کی شاعری کو جاندار اور اس کی الم انگیزی

کو اس حد تک حسین بنادیا کہ ”اس کا ذکر“ بھی پسند آنے لگا۔

غالب کے انسان کا ایک اور حسین پہلو اس کی جرات فکر اور انفرادیت ہے۔ ”مثنوی ابر گہر بار“ اس کا نتیجہ ہے۔ مادیت اور روحانیت کی کشمکش بہت دلچسپ ہے۔ زندگی تضاد و تقابل کا شکار ہے۔ ایک طرف زندگی کا ہمہ گیر نغمہ ہے۔ غم ہجر و ذوق وصال کی کشمکش ہے۔ بوسہ و سوگند، آسودگی و نا آسودگی، ہائے ہو، شور و شر، تو دوسری طرف افسردگی، اضمحلال، سکوت اور جمود، نہ وہ تاک جھانک، نہ فریب و گریز کی کیفیت۔ کون اس دنیا میں مطمئن ہو گا جہاں ناؤ نوش کی بھی گنجائش نہ ہو۔ غالب کا انسان وہ ”نگاہ آشنا“ چاہتا تھا جس سے ”ذوق تماشا“ کو تسکین مل سکے۔ وہ ”نگاہ بے حجابانہ“ کے ساتھ ”روزن دیوار“ کا بھی قائل تھا۔ ان کے یہاں ”ذوق تماشا“ ”آئینہ روز و رزن دیوار تینوں کا وجود ضروری تھا۔

غالب کا انسان اگر آج کے دور میں زندہ ہوتا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا۔ مگر اس کی اس انفرادیت اور جرات فکر میں غم اور غم میں زندگی کا خروش ہے۔ اس کے غموں کا یہ خروش اس تشکیک و تادیب کا رہن منت ہے جو اس کی فکر کا بنیادی ستون ہے۔ جس کا ذکر ابتدا میں کیا جا چکا ہے۔ تشکیک اگر حد سے بڑھ جائے تو یاسیت کی حدیں چھو لیتی ہے۔ ”عالم تمام حلقہ دام خیال“ نظر آتا ہے۔ جس چیز نے انہیں یاسیت کی طرف جانے سے روک لیا

وہ ان کی فطری بزلہ سنجی، انفرادیت اور جرات فکر تھی۔

لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم

وردیک ساغر غفلت ہے چہ دنیاو چہ دیں

ان کے اس میلان طبع کے ساتھ دوسری چیز جو ان کے انسان کو

جبریت اور عدمیت "Nihilism" کی طرف لے جانے سے روک رہی تھی

وہ اس کا عقیدہ وحدت الوجود تھا۔ تصوف کی گرفت اس دور میں اتنی مضبوط

تھی کہ پورا ماحول اسی میں جکڑا ہوا تھا۔ رند مشربی اور تصوف ہم معنی لفظ ہیں

گئے تھے۔ اسی لئے غالب کے انسان کے یہاں بادہ خوری کے باد صف‘

دعویٰ تصوف کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ چیز اس کا جزو ایمان بن چکی تھی۔

توحید کا اعتراف اور کیش ترک رسوم پر فخر، خفیہ و اعلانیہ اس کا اظہار ان کی

جرات فکر اور جرات عمل کا ثبوت ہے۔

یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب

تجھے ہم دلی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

مگر غالب کے انسان کا تصوف ہمہ از اوست کا قائل نہ تھا بلکہ ہمہ اوست۔

لا موجود۔۔۔۔۔۔۔، موثر فی الوجود الا اللہ۔ ہمہ اوست کے اس تصور نے

جہاں ان میں بالغ نظری پیدا کی وہاں آفاقیت کے عناصر بھی۔

ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں

مانتیں مٹ کر اجزائے ایمان بن سکتی ہیں تو زندگی کا انفرادی نقطہ

نظر زندگی کا اجتماعی شعور بھی بن سکتا ہے۔ فرد اور جماعت اگر مترادف الفاظ

نہیں تو ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں۔ اقبالؒ نے سچ کہا۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

آج اس دور جمہوریت میں اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ کون اہم

ہے اور کتنا۔۔۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ اجتماعی شعور فرد کی کوششوں کا رہن

منت ہے۔ فرد کی انا، آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح پہلے تھی شکلیں

بدل گئی ہیں۔ مگر اصل روح وہی ہے۔ غالب کے دور میں اجتماعی شعور اور

اجتماعی فلسفے کی تلاش بیکار ہے۔ وہ دور دراصل فرد کی صلاحیتوں کا دور تھا لیکن

اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ اجتماعی تصور ناپید تھا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ فرد

اکثر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس زندگی کی تعمیر کا

سامان موجود ہو۔ غالب کے انسان کے پاس صالح اقدار حیات موجود ہیں۔

وہ دور انتشار میں رہتے ہوئے بھی زندگی سے مایوس نہ تھا۔ پسائیوں نے اسے

تھکایا نہیں۔ بلکہ اگر غالب کے انسان کی پوری زندگی پر نظر کی جائے جس

میں پنشن کی اجرائی کے لئے کلکتہ کی دوڑ اور وہ قسیدے اور عرضیاں بھی شامل

ہیں جو انہوں نے وقتاً فوقتاً گورنر جنرل کلکتہ، ریزیڈنٹ دہلی، سکریٹری سرکار

انگلشہ اور ملکہ وکٹوریہ کو روانہ کیس تو ہر قدم پر جہد عمل کی روح جاگتی اور بلند سے بلند تر حقیقت کی تلاش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن
ہم کو منظور تنگ ظرفی منصور نہیں

غالب کا انسان فرد کی انا کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ وہ بندگی میں بھی آزاد و خود بین تھا۔ اور اس حد تک کہ ”اٹھ پھر آئے اگر در کعبہ وانہ ہوا“ اس لئے جب وہ فرد کی انا کو مجروح ہوتے ہوئے دیکھتا تو اس کا لہجہ انتہائی پر سوز ہو جاتا۔ یوسف مرزا کے نام خط ایک پر سوز مرثیہ ”ایک نغمہ جانگداز“ ایک نالہ درد انگیز ہے۔

”جو انہر دوونوں قیدوں سے بہ یک وقت چھوٹ گیا۔ نہ قید فرنگ رہی نہ قید حیات۔“

قید فرنگ نے غالب کے انسان کی ”انا“ کو بھی مجروح کیا تھا۔ یہ زخم اس کے لئے زخم دلکشانہ تھا بلکہ وہ تیر نیم کش جس کی خلش وہ ہمیشہ محسوس کرتا رہا۔ لیکن آرزو مندی کے جذبے نے پھر سنبھال لیا۔

۱۸۵۷ء کا ہنگامہ غالب کے انسان کے لئے اس لئے اہم نہیں تھا کہ اس کے سب چاہنے والے مر گئے بلکہ اس لئے کہ ”اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی“۔ حسن پرستی یا الوسی میں بدل گئی۔۔۔۔۔ غالب کے انسان کی

عظمت کار از اس میں ہے کہ وہ ہمیں بہترین تخلیق میں مدد دیتا ہے۔ کوئی بھلا
 اپنی ذات کو بھلا کر کب تک جماعت کو یاد رکھ سکتا ہے آج بھی مجبور فرد کے
 لئے جو معاشرے کی چکی میں پس رہا ہے غالب کے انسان کا پیغام نغمہ بیداری
 ہے۔

یاد دی کہ در آل خضر را عصا خفت
 بہ سینہ می سپرم راہ گرچہ پا خفت است

غالب کے انسان کے نغموں کی جھنکار خوابیدہ انسانوں کو جگا سکتی ہے
 یا نہیں مگر اتنا یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ اس کی للکار وہ قوت ہے جو آج بھی کم
 مرتبہ اور بد نصیب انسانوں کا قیمتی سرمایہ ہے۔

بیا کہ قاعدہ آہاں بگردانیم
 قضا بہ گردش رطل گراں بگردانیم

فلک کو گردش رطل گراں کا پابند کر لینا، بلند بینی اور بلند آہنگی کے
 علاوہ امید افزاء اور خوشگوار خواب ہے۔ غالب کے انسان کی عظمت کار از
 تشلیک و تذبذب، آفاقیت و انسان دوستی، شوخی و ظرافت، بذلہ سخی و متانت،
 فرد کی اہمیت اور اس کی انانیت کے اظہار و حفاظت میں ہے۔

یہ وہ تہذیبی ورثہ ہے جو ہر دور میں انسان کو قوت دیتا ہے۔ جب
 تک انسان اپنی ہستی کو محسوس کرتا رہے گا اور نظام جبر سے ٹکراتا رہے گا۔

اس وقت تک غالب کے انسان کا نغمہ حیات دلوں کو گرماتا رہے گا۔

اس لئے کہ زندگی کا تصور جامد نہیں نامی (Dialcelie) ہے۔ وہ آج بھی کشمکش اور تضاد کا شکار ہے۔ کل کے ”بت کافر“ آج کے ”بتان آذری“ ہے۔۔۔۔۔ زندگی ہمیشہ سے بڑھتی اور پھیلتی رہی ہے انسان آج چاند کو مسخر کر چکا ہے۔ مرتخ پر کمندیں ڈال رہا ہے لیکن زمین پر تاریکی، نفرت اور زرگری کی قوتوں نے جو ڈیرا ڈالا ہے۔ اسے کیسے اور کس طرح کاٹا جائے؟ کوئی منظم تحریک سامنے نہیں۔ جو غم کا مداوا، قلب کا سکون اور رنج و غم کو مندمل کر سکے۔ ”وحشت“ میں گھر جانے کے بعد غالب کے انسان کی نگاہیں اس انسان پر جم جاتی ہیں جو اس کے نزدیک جبر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ”اشارہ“ ہے۔ اس لئے ان کا ذکر کرتے ہوئے اس کا قلم یوں رقص کرنے لگتا ہے۔۔۔۔۔

بہت سی غم گیتی شراب کم کیا ہے

غلام ساقی کوثر ہوں مجھ کو غم کیا ہے

یا

جنس بازار معاصی اسد اللہ اسد

کہ بجز تیرے کوئی جس کا خریدار نہیں

یا

تیرے در کیلئے اسبابِ نثار آمادہ
خاکیوں کو جو خدا نے دیئے جان و دل و دین
غالب کی یہ تمام خواہشیں، رنجشیں اور تمنائیں اس انسان کو
خوبصورت بنانے کی جانب اشارہ ہیں جو تیرگی کے ہاتھوں کل بھی لہو لہان تھا
اور آج بھی ہے۔

میر انیس

میر انیس

میر انیس کا تصور انسان کیا ہے؟ کائنات میں اس کا مقام کیا ہے؟
حیات انسانی کے متعلق اس کے نظریات کیا ہیں؟ ان نظریات و تصورات کا
سرچشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ حریت و آزادی کے متعلق اس کی سوچ کیا
ہے؟ داخلی و خارجی حقائق کے ساتھ اس کی فکری ہم آہنگی کہاں تک ہے؟
یہ اور اس قسم کے مختلف سوالات ہیں جو میر انیس کے انسان کے متعلق گفتگو
کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان زندگی ہی کے خزانے سے اپنے جیب و
دامن کو بھرتا ہے۔ لیکن زندگی کو سمجھنے اور اسے کام میں لانے کی صلاحیت
ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ کوئی زندگی کے نماں خانے میں اتر کر تاریخ پر اپنے
انمٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے اور کوئی سانسوں کا جنازہ بن کر زمین پر یو جھ بن
جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے اور اس کی کشمکش سے نتائج اخذ کرنے پر ہی زندگی کی
کامیابی اور ناکامیابی کا انحصار ہے۔

انیس کے انسان نے زندگی کو کس طرح برتا اور پرکھا ہے اس کا
سر اُغ پانے کے لئے اس انسان کے شعور تک رسائی حاصل کرنا اور ذہنی

سیاحت میں اس کا ہم سفر بننا لازم ہے کیونکہ ”میں یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے“ ہر عہد میں انسان کی روح تک پہنچنے اور اس کے شاہکار کو پرکھنے کی کسوٹی رہا ہے۔ ترسیل و ابلاغ کی یہی وہ قوت ہے جو ہر بڑے انسانی واقعے سے ہمیں قریب کر دیتی ہے۔

میر انیس کا مستقل موضوع واقعہ کربلا اور اس کا انسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس واقعے سے کیوں متاثر ہوئے؟ اس کی غالباً دو وجہیں ہیں۔ (اول) میر انیس نے ایک علمی و ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے مورث اعلیٰ میر امامی عہد شاہجہاں میں دہلی آئے۔ اور وہیں بس گئے۔ تقریباً چار پشتیں وہیں گزاریں۔ علمی ذوق کی بنا پر وہ تمام مہذب حلقوں میں مقبول ہوئے۔ جس وقت دہلی اجڑی۔ اس وقت میر امامی کے پوتے میر غلام حسین ضاحک نے فیض آباد کا رخ کیا اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ جس وقت دار السلطنت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوا۔ اس وقت میر انیس کے دادا میر حسن اور والد میر مستحکم خلیق بھی لکھنؤ آ گئے۔ لکھنؤ اس وقت علم و دانش کا مرکز تھا۔ شاہان اودھ اعلیٰ تہذیبی اقدار کے دلدادہ اور واقعہ کربلا کی سحر خیز فکر پر سوجان سے فدا تھے۔ مرثیہ کافن عروج پر تھا۔ میر انیس کا اس ماحول سے متاثر ہونا لازم تھا۔

دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ۱۸۵۷ء کے واقعے نے ہندوستان کی

بساط الہ دی تھی۔ زمین کو لہو کا غسل دیا گیا تھا۔ ۷۲ ہزار مسلمان ایک رات میں پھانسی پر چڑھا دیئے گئے تھے۔ ذہنوں کی لوئیں کتر دی گئیں تھیں۔ سروں پر گرم سلاخوں کے شامیانے تان دیئے گئے تھے۔ فکر نے سوچنے سے انکار کر دیا تھا۔ شکست، سپردگی، خوف و ہراس، بس یہی کل کائنات تھی۔ اجتماعی فکر نے دم توڑ دیا تھا۔

قاعدہ ہے کہ جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو اس کے خیالات دو طرح کے مضامین کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ (اول) پارینہ داستانوں کو دہرانا، عظمت گزشتہ کا نوحہ پڑھنا، خیال عیش رفتہ سے دل بہلانا۔ (دوم) ”دنیا مایا جال ہے۔“ زندگی بلبلا ہے۔ پانی کا ”ترک لذات“ ”ترک دنیا“ فقر و درویشی کی داستانیں دہرانا۔ یہ سب اس لئے کہ جب دنیاوی حالات بدلنے پر قدرت نہیں ہوتی تو انسان ایسے ہی خیالات میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے ادب میں کم و بیش انہیں خیالات کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو عوام کی جذباتی ضروریات پورا کرنے اور انہیں خواب غفلت میں پڑے رکھنے کے لئے لکھی گئی تھیں۔

۱۸۵۷ء کے واقعے سے پہلے ہمارے بیشتر شعراء کا تعلق دربار سے تھا۔ دربار کی فضا مصنوعی اور زندگی سے دور تھی۔ شہنشاہان وقت متلون مزاج تھے۔ ان کے ”انداز“ کا اثر ادب بھی قبول کر رہا تھا۔ گھسے پٹے مضامین

اور فرسودہ خیالات کی بہتات تھی۔ سفاکی و خون ریزی، جوڑ توڑ، رشک و حسد، عداوتیں، خنجر، تلوار، شاعری کے مستقل موضوعات تھے۔ عوام سے رشتہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مضامین کے صحرائیں دور تک آب نہیں تھا۔ اس دور میں میر انیس کا یہ منفرد پہلو ہے کہ انہوں نے دربار سے کبھی رشتہ نہیں جوڑا۔

ربی یہ بات کہ ۱۸۵۷ء کے واقعے کو انہوں نے کس نگاہ سے دیکھا۔ اس کے متعلق زیادہ معلومات موجود نہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور کہی جاسکتی ہے کہ اس واقعے نے ان کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا۔ قوم کی ٹھکرانی ہوئی خودداری اور حمیت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ایک انقلابی نظریے اور شعلہ فکرو عمل سے مزین انسان کی ضرورت محسوس کی۔ ایک ایسا انسان جس کی فکر ہر عہد کے شعور میں لبو کی طرح گردش کرنے لگے۔ اور اس کی بصیرت سے سینکڑوں بصیرت کے چراغ جل اٹھیں۔

میر انیس کو شکست خوردہ، ہزیمت یافتہ اور بھسکی ہوئی قوم کو جگانے کے لئے واقعہ کربلا کا انسان نظر آیا۔ جسے انہوں نے صدیوں کے انسانی جدوجہد کے معجزوں کا عطر پایا۔ میر صاحب نے محسوس کیا کہ کربلا احساس غم دل کا صلہ ہے۔ ایک ایسا احساس جو شملگری کے ناخداؤں نے ہر دور میں لبو کی صورت میں انسان کو دیا ہے۔ ان کی نظر میں کربلا ایک ایسا نظریاتی

ہتھیار تھا جو زرو جواہر کے نیچے دلی ہوئی سلب شدہ قوت احساس کو واپس دلاتا
 اور چھینی ہوئی جرأت اظہار کو علم بنانے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میر انیس کا
 مرثیہ جبر کے خلاف انقلاب کی آواز بن گیا جس نے حریت و آزادی کی
 تحریکات اور بلند ترین معیار حق و صداقت کو آگے بڑھانے میں ایک اہم اور
 نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی پوری شاعری اسی نظریے کے گرد گردش کرتی
 نظر آتی ہے۔

ادب میں نظریے کی اصطلاح کے متعلق آج بھی بہت سی غلط
 فہمیاں موجود ہیں۔ علامہ شبلی کو چھوڑ کر کئی نقادان فن، جن کے ذہن کی
 سیڑھیاں کمزور ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ”میر انیس کا کلام محض
 رونے رلانے کے لئے ہے۔“ اور وہ ایک ”مخصوص فرقے تک“ محدود
 ہے۔ اس لئے ادب کے نگار خانے میں نمایاں طور پر سجانے کا مستحق نہیں۔

اس کجی فکر کی بنیادی وجہیں دراصل دو ہیں (اول) مرثیے کا عروج ایران
 میں شاہان صفویہ کے دور میں ہوا۔ (دوم) یہ کہ ہندوستان میں اس کی سرپرستی
 گو لکنڈہ کے علاوہ شاہان اودھ نے کی۔ چنانچہ اسی بنا پر ایک مخصوص مکتب فکر نے
 مرثیے کی صنف کو مطعون گردانا۔ اور اس پر گلباری کی جگہ سنگباری کی۔

رہی بات نظریے کی تو یہ حقیقت کسی سے بھی پوشیدہ نہیں کہ دنیا
 کے تمام اعلیٰ ادب کی تہ میں کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور کار فرما ہے۔ یعنی شعر

کا تجربہ ہو یا کسی اور صنف کا۔ وہ کسی نہ کسی نظرئیے سے وابستہ ضرور ہوتا ہے۔ اب تک کوئی شاعر اور فنکار ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے ذہن میں اپنے گرد و پیش کے متعلق کوئی تاثر یا نظر یہ نہ ہو۔ مثلاً ایسا کوئی شخص نہیں جس کا کوئی نظر یہ نہ ہو کہ دنیا جمل، تاریکی، نفرت اور زرگری کی طرف جاری ہے۔ یا امن، محبت، پیار اور اعلیٰ اقدار کی جانب۔ اور اس کا قبلہ درست کرنے کے لئے کونسی راہ اختیار کی جائے۔

یا کس تاریخی واقعے نے انسانی ذہن پر کس قسم کے اثرات مرتب کئے ہیں؟ اور اس واقعے کی تہ میں کونسا ”نظر یہ“ کار فرما ہے؟ پھر اس نظر یے کی اہمیت کیا ہے؟ فلسفہ تاریخ و تہذیب میں اسے کیوں اہمیت حاصل ہے؟ کیونکہ عصر جدید کے تمام علوم و افکار ”کیوں“ کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیونکہ ”کیا“ بھی ”کیوں“ ہی کا نتیجہ ہے۔ اس طرح سارا ادبی سرمایہ مصنوعی اور لفظی اعتبار سے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

شاعر چونکہ اپنے عہد کی پیداوار ہوتا ہے اس لئے اس کی انفرادیت پر اجتماعیت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ ایک طرح کا تاریخی جبر ہر تغیر کے پردے میں کار فرما ہے۔ آج تغیر و تبدل اور نظرئیے کا جواب ”اتفاق“ نہیں بلکہ اسباب و علل کے تجزیے کا متقاضی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس ”نظر یے“ پر اعتقاد بھی ضرور ہو۔ لیکن ہر واقعے اور ہر شاہکار کی تہ میں اپنے اپنے زاویے

نگاہ سے کسی نہ کسی نظریے کی کار فرمائی ہوتی ضرور ہے۔

اسی بناء پر ہر عہد کا عظیم ادب کسی نہ کسی نظریے سے وابستہ رہا ہے۔ دیاس کی ”مہابھارت“ والیکی اور تلی داس کی ”رامائن“ یونانی شاعر ہومر کی illied ایلید اور اوڈیسی، اطالوی نظم ڈیوائسن کا میڈی Divine Comedy ملٹن کی Paradise Lost فردوسی کا ’شاہنامہ‘ غرضیکہ تمام شایکاروں کی تمہ میں کسی نہ کسی نظریے کی جھلک ضرور دیکھی جاسکتی ہے۔

عصر حاضر کے عظیم فلسفی و شاعر علامہ اقبالؒ کی شاعری نظریہ اسلام کی حیات آفرینی کا پیغام ہے جس کی تشریح انہوں نے اپنی معرکتہ الارا کتاب "Reconstruction of Religious Thought in Islam" میں کی ہے۔ جس کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ اقبالؒ کے سلسلہ فکر کا مجموعی اثر اسلام کا وہ نظریہ ہے جو جھلسے ہوئے ہونٹوں کو آب حیات اور گدائے راہ کو ”شکوہ قیصری“ عطا کرتا ہے۔ تاکہ ’بلال‘ کے آنسوؤں کے دائرے میں موتیوں کی دکان سجائی جاسکے۔

گرمی وہ برق تیری جان ناشکیبا پر
کہ خندہ زن تری ظلمت تھی دست موسیٰ پر
تپش ز شعلہ گرفتند و بردل تو زدند
چہ برق جلوہ نجاشاک حاصل تو زدند

ان حقائق کی روشنی میں اگر میر انیس کے کلام کا جائزہ لیا جائے تو ان کے چہرے پر اٹی ہوئی گرد کو صاف کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آنا چاہئے۔

میر انیس نے محسوس کیا کہ ان کا انسان لاکھوں چھوٹے بڑے روشن دائروں پر محیط ہے جو سیاہی کے لئے انگارہ اور اجالے کے لئے نور تن ہے۔ جس کے سینکڑوں رنگ اور ہر رنگ میں ایک ابدی تازگی ہے۔ یا قوتی، قرمری، ہفتشی، انگوری، فیروزی، کتھی، بادامی، سرمئی۔

امیر انیس کے اس انسان کا پہلا رنگ حب الوطنی یعنی اپنی زمین سے چاہت کا ہے۔ زمین جس کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس کی محبت میں سرشار، پھولوں سے لدی ڈال ہے۔

دوسرا رنگ کنبے کی محبت کا ہے جو اس کی نس نس میں چنبیلی کے پھول کی خوشبو کی طرح بسا ہوا ہے۔ ایسی خوشبو جو اس کے وجود کو تازگی و شگفتگی، شادابی و رعنائی بخش رہا ہے۔

تیسرا رنگ رفیقوں، دوستوں اور احباب سے ذہنی رفاقت، ذہنی لگاؤ اور ذہنی ہمدردی کا ہے۔

اور چوتھا رنگ انسان و انسانیت سے محبت کا ہے ایسی گہری محبت کا جہاں انسان کا رنگ جلد بدن، رنگ و سوز گلو، رنگ لخت جگر کچھ بھی ہو۔ وہ

شیریں ہو یا تلخ ہو یا تیز ہو وہ ہر انسان کے لئے شبنم ہے۔ فوارے کی طرح بلند۔ لیکن زمین کے درد سے جڑا۔ اسے شاداب کرتا ہوا۔

شخصیت کی تعمیر و تشکیل گونا گوں رنگوں سے مرتب ہے۔ ان میں سے سب سے گہرا رنگ خاندان کے ماحول کا ہوتا ہے۔ گھرانے کی فضاء طبقاتی روابط، نظام اخلاق، فکری زاویہ نگاہ۔ اس کے علاوہ گرد و پیش کے حالات، تغیر و تبدل کے مختلف النوع واقعات شخصیت کے گرد ہالہ بناتے ہیں۔

اردو ادب کی تاریخ میں یہ سعادت میر انیس کو ہی حاصل ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا کا صرف مطالعہ نہیں کیا بلکہ اس عہد کے حالات و واقعات کا تجزیہ بھی کیا اور اپنے ممدوح کے خاندان، اس کے طور طریقوں اور فکری جہتوں سے بھی ادب کو روشناس کرایا۔ میر انیس کے ”انسان“ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اور اس کے خرد کے اکھوے پھوٹے۔ اس وقت اس گھرانے کے سر پرست کا مقام کیا تھا۔ وہ میر انیس کی زبانی سنئے :-

جز ذات خدا سب پہ محمدؐ کے ہیں احساں اس شاہ کے ہیں خوان کرم پر سبھی مہماں
وہ اصل ہے اور فرع سب عالم امکاں تھا خلق دو عالم سے یہی مطلب یزداں

باطن میں بھی فیض اس کا ہے ظاہر بھی وہی ہے

اول بھی سکھوں سے وہی آخر بھی وہی ہے

اللہ نے دی تھی اسے کونین کی شاہی امی تھے پہ تھا دل میں بھرا راز الہی
دی سنگ نے اس شہہ کی رسالت پہ گواہی اشجار بھی اعزاز سے اس کے ہوئے راہی

دی مردوں کو جاں سبز کیا خشک شجر کو

دو کر دیا انگلی کے اشارے سے قمر کو

جن لوگوں سے فرماتے تھے یہ احمد مختار اے قوم نہ اصنام کو سجدہ کرو زہار

جز حق کے نہیں کوئی پرستش کا سزاوار قائل ہو خدا کے کلمے کا کرو اقرار

وہ کہتے تھے ساحر ہے جواب اس کا نہ دو تم

کذاب ہے کاذب کی نصیحت نہ سنو تم

تھا خار کوئی راہ میں اس گل کی پچھاتا اور سنگ دلی سے کوئی پتھر تھا اگاتا

وانائے زماں کو کوئی دیوانہ بناتا اس چاند پہ کوٹھے سے کوئی خاک گراتا

پر خوں نظر آتا تھا سرد روئے مبارک

بھر جاتے تھے سب خاک میں گیسوئے مبارک

کفار قریش آپ کے تھے درپے ایزا دوبار بہم ہو کے سمجھوں نے کیا نرغا

گردن میں روڈال کے اس زور سے کھینچا جو صدمے سے دم گھٹ گیا محبوب خدا کا

راحت نہ ملی بادشاہ جن و بشر کو

ہر اک نے کسا قتل محمد پہ کمر کو

میر انیس اپنے محبوب ”انسان“ کے ماں اور باپ کا تعارف یوں کراتے ہیں :

یہ وہ ہے ربا راہ خدا میں جو مجاہد یہ صادق الایمان ہے یہ ہے زاہد و عابد

پیدا ہوا جب خلق میں اس کا ہوں میں شاہد سجدہ نہ کیا اور گو۔ جز خالق واحد

اک عشق ازل سے ہے اسے ذات خدا سے

ہم نام خدا ہے یہ عنایات خدا سے

بے شک حق و باطل کو جد اس نے کیا ہے کعبے میں قدم مہر نبوت پر دہرا ہے

یہ صاحب لوا اک کے کاندھے پہ چڑھا ہے خالق نے اسے رتبہ معراج دیا ہے

زوجہ اسے زہرا سی ہے خالق نے عطا کی

وہ میرا کلیجہ ہے تو یہ جان ہے میری

ہے گو کہ وہ مخدومہ عالم میری بیٹی میں کرتا ہوں تعظیم یہ ہے اس کی بزرگی

اس نور نظر پر مرے حق کا یہ کرم ہے باخط جلی عرش پہ نام اس کا رقم ہے

ایسے ماں باپ کی آغوش میں بچے نے آنکھ کھولی ہے میر انیس اسے یوں دیکھتے

ہیں :

ناگاہ در حجرہ ہوا مطلع الانوار دکھلانے لگے نور تجلی درد و دیوار

اسماء نے علی سے یہ کہا دوڑ کے اک بار فرزند مبارک تمہیں یا حیدر کرار

اسپند کرو فاطمہ کے ماں جبیں پر

فرزند نہیں چاند۔ یہ اترا ہے زمیں پر

مژدہ یہ سنا احمد مختار نے جس دم پس شکر کے سجدے کو گرے قبلہ عالم
آئے طرف خانہ زہرا خوش و خرم فرمایا مبارک پسر اے ثانی مریم
چہرہ مجھے دکھلا دو مرے نور نظر کا

نکڑا ہے یہ فرزند محمدؐ کے جگر کا

پس اتنے میں نازل ہوئے جبرئیل خوش انجام کی عرض کہ فرماتا ہے یہ خالق علام
پیارا ہے نہایت ہمیں زہرا کا گل اندام یا ختم الرسل ہم نے حسین اس کا رکھا نام

یہ حسن میں سردار حسینانِ زمن ہے

مشتق تو ہے احسان سے۔ تفسیر حسن ہے

نانا اور نواسے کے رشتے کے حسن سے ادب کا دامن اب تک خالی تھا
لیکن ماہر نفسیات میرا نیس نے بچے کی معصومیت اور دلفریبی کے بناؤ کو یوں
محسوس کیا۔ اور نانا کی نواسوں کی ناز برداری کا انداز اس طرح دیکھا۔ صحن مسجد
میں نواسے کھیل رہے ہیں۔ نانا نے ایک کا دہن دوسرے کا گلا چوم لیا ہے۔
میرا نیس نے اپنے محبوب کی معصومانہ اداؤں کو اپنے معجز نما قلم سے یوں
سمیٹ لیا :

شبیر چاہتے تھے کہ چو میں میرے بھی لب پر کچھ لبوں کے بوسوں کا کھلتا نہ تھا سبب
نانا کے منہ کے پاس یہ لاتے تھے منہ کو جب جھک جھک کے چومتے تھے گلا سید عرب

بھائی کو دیکھ کر جو حسن مسکراتے تھے

غیرت سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے

اٹھے حسینؑ زانوائے احمد سے خشک گمیں غصہ سے رنگ زرد اور آنکھوں پہ آستیں
رخ پر پسینہ جسم میں ریشہ جہیں پہ چیں پوچھا کہ ہر چلے تو یہ بولے کہیں نہیں

گھر میں اکیلے تیوری چڑھائے چلے گئے

دیکھا نہ پھر کے سر کو جھکائے چلے گئے

بیت الشرف میں آئے جو شبیر نامدار کرتے کو منہ پہ رکھ کے لگے رونے زار زار
چلائیں کہہ کے فاطمہ زہراء جگر فگار ہے ہے حسینؑ کیا ہوا تو کیوں ہے اشک بار

تجھ کو رلا کے غم میں مجھے بتا کیا

قربان جاؤں میں تجھے کس نے خفا کیا

گھر سے گئے تھے ساتھ جدا ہو کے آئے ہو بچہ میں کچھ حسن سے خفا ہو کے آئے ہو

بولے حسینؑ ہم تو ہیں اس بات پر خفا نانا نے چوے بھائی کے لب اور میرا گلا

تم اماں جان منہ کو تو سونگھو میرے ذرا

کچھ بولے ناگوار ہے میرے دہن میں کیا

بھائی کے لب سے اپنے لبوں کو ملاتے ہیں

اب ہم نہ جائیں گے ہمیں نانا رلاتے ہیں

ماں کا بیٹے کو آبدیدہ دیکھ کر مضطرب و پریشان ہو جانا فطری عمل

ہے۔ ماں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہے۔ شکایت کرنے باپ کے پاس گئی ہیں۔

میرا نہیں اس پہلو کی نزاکتوں کو یوں بیان کرتے ہیں :

یہ کہہ کے اوڑھ لی سر پر نور پر ردا
در تک گئی جو گھر سے وہ دلہند مصطفیٰ

پیش نبی حسین کو گود میں لاتی ہیں

ہٹ جاؤ سب کہ فاطمہ مسجد میں آتی ہیں

امہ رے آمد آمد زہرا کا ہندوہست
ماتوں فلک تھے لوح شرافت سے اسکے پست

امہ کے گرد و پیش سے اٹھے خدا پرست
انسان تو کیا ملک کو نہ تھی قدرت نشت

آئیں تو شاہ شہد رسول زمین ہوئے

گھر میں خدا کے ایک جگہ پختن ہوئے

میر انیس کا معجز نما قلم گھر میں ایک طرف ہے کی ناز برداریاں دیکھ رہا تھا لیکن

دوسری طرف اس گھر انے کی سلگتی ہوئی مفلسی بھی ان کے پیش نظر تھی۔

جس کا نقشہ وہ یوں پیش کرتا ہے :

لاتے جو مزد آب کشی شیر ذوالجلال

تب جو منگا کے تہستی تھی وہ نکو خصال

جزاک ردائے گمنام تھی دوسری ردا

اس میں بھی لیف خرما کے پیوند جا بجا

بستر سے تھا کبھی نہ تن پاک آشنا

فرش زمیں تھا خواب گم بہت مصطفیٰ

دنیا میں جیتے جی کبھی راحت نہیں ملی

فاقوں میں گر ملی بھی تو نان جویں ملی

میر انیس نے اپنے ان اشعار کے ذریعے نہ صرف اس گھرانے کی
فضا سے ادب کو متعارف کرایا بلکہ اس پہلو پر بھی نگاہ ڈالی کہ ان کے انسان
کے شعور کا ارتقاء کیسے اور کس ماحول میں ہوا۔ محبت و محنت کی فضا نے اسے
کس طرح کو بہکن بنادیا۔ ایسا کو بہکن جو قول و عمل کی ہم آہنگی کے ساتھ ایک
نئی پیکر شیریں تراشنے کو تھا۔

میر انیس کے انسان نے یہ بھی دیکھا کہ نانا کی وفات کے بعد ان کے
حیات آفریں نظریے کو باسی دیگ سمجھ کر کس طرح الٹ دیا گیا۔ جہل نے
توڑے اور فتوؤں کے بل پر ”نیا نظریہ“ اپنے طبقے کے مفادات کو سامنے رکھ
کر کس طرح گڑھا۔ گمرہی کی رسی کس طرح ڈھیلی ہوئی۔ ہری گھاس کیسے
چری جانے لگی۔ انسانی گھاٹ پر قبضہ کیسے جمایا گیا۔ اقتدار کو طول دینے کے
لئے عسکری قوت کا سہارا کیونکر لیا گیا۔ ایک طرف اجالے اور تین طرف
اندھیرے کا نظام پھر نافذ ہوا۔ اسے چلانے کے لئے دو اصول وضع کئے
گئے۔ (اول) جو حکومت سے تعاون کرے گا اس کو عہدہ دیا جائے گا۔ عہدہ
جتنا بڑھتا گیا اتنی ہی گردنیں جھکتی گئیں۔ (دوئم) جو انکار کرے گا۔ اس پر
عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا۔ جہل کی بے لگام طاقت نے عالموں کی
سانسیں چرائیں۔ چاندی کے بھنور نے زمین کی حرارت چھین لی۔ مکر نے

انسانی محبت کا لبادہ پہنا۔ محمود 'حرم' میں شاہی انداز سے آیا۔ 'ایاز' سڑک پر
کمتر ارادہ تکتا رہا۔

ایسے سخت گیر حالات میں ایک گروہ صاحبان اقتدار کے مفادات
سے رشتہ جوڑے ضمیر کا سودا کر رہا تھا۔ زر و جواہر کے تلے قوت احساس کو
سلب اور جرات اٹھ مار کو پابند سلاسل کر رہا تھا۔

دوسرا گروہ حالات کی سنگینی کے پیش نظر سپر انداخت محراب و منبر
میں بند تسبیح کی دانہ شماری میں 'نجات' کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔

تیسرا گروہ کہہ رہا تھا 'حاکم ظلم اللہ ہے۔ حکومت سے ٹکرا کر ہمارا
منصب نہیں۔ بس اللہ ہو۔ بس اللہ ہو۔ چوتھا گروہ کہہ رہا تھا۔ ہمارے پاس
اسلحہ نہیں۔ توپیں اور بندوق نہیں۔ اتنی بڑی عسکری قوت سے ٹکرا کر
مقلندہ نہیں۔ ہم ظلم کے مخالف ہیں۔ لیکن خاموش۔

ایسے سنگین حالات میں میرا نہیں نے دیکھا کہ ان کا انسان "اقرار
اطاعت جبر کی شریعت" کو بدل کر "تازہ شریعت انکار" عطا کر رہا تھا۔ اور کہہ
رہا تھا کہ تاریخ "انکار" تاریخی تسلسل کا حصہ ہے۔ 'انکار' جو ستم کی دہلیز پر
ہمیشہ لہو لہان ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خونِ دل زد گال بے آسہ اور
یتیم نہیں ہوتا۔ وہ رعب مسند اور مفتی دین کی آہنی کلائی کو اپنی ناتواں کلائی
اور اوراک و آگہی کی قوت سے مروڑ دیتا ہے۔ خسرو کی پیشانی کو عرق ریز کر

دیتا ہے۔

میر انیس کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ ان کا انسان ”انکار“ کی حفاظت

کے لئے قافلہ حق ترتیب دے رہا تھا۔ وطن چھوڑ رہا تھا۔ قافلے میں بہنوں کا غرور، بچوں کی معصوم مسکراہٹ، جوانوں کا عزم، دوستوں و رفیقوں کی تجربات کی سچائی، مشاہدے کی وسعت سب شامل ہیں۔ وطن کو چھوڑتے ہوئے وطن اور مٹی کی محبت سینکڑوں کروٹیں لے رہی تھی :

برپا ہے مدینے میں تلاطم کئی دن سے ہے راحت و آرام و طلب گم کئی دن سے
گھر گھر میں ہے اک شورِ تظلم کئی دن سے منہ ڈھانپے ہوئے روتے ہیں مردم کئی دن سے

وہ غم ہے کہ آرام کا جو یا نہیں کوئی

راتیں کئی گزری ہیں کہ سویا نہیں کوئی

یثرب کے زن و مرد ہیں سب بے خور و بے خواب شبیر کی فرقت کی کسی دل کو نہیں تاب
ہم سائے ہیں ماتم ہے۔ بکا کرتے ہیں احباب غل ہے کہ مدینے میں خوشی اب ہوئی نایاب

اس شاہ میں خوبو تھی شہہ عقدہ کشا کی

اب کون خبر راتوں کو لے گا غربا کی؟

خلقت کا ہے مجمع در دولت پہ سحر سے جو آتا ہے روتا ہوا وہ آتا ہے گھر سے
سب کہتے ہیں برسا کے لہو دیدہ تر سے چھپ جائے گا اب فاطمہ کا چاند نظر سے

اندھیر ہے گریہ شہہ والا نہ رہے گا

اب شہر کی گلیوں میں اجالا نہ رہے گا

در پہ کوئی روتا ہے کوئی راہ گزر میں ہیں جمع محلے کی جو سب بیبیاں گھر میں

تاریک ہے دنیا کسی نمکیں کی نظر میں اک حشر ہے ناموس شہر جن و بشر میں

سب مل کے بکا کرتے ہیں جب آتا ہے کوئی

یوں روتے ہیں جس طرح کہ مر جاتا ہے کوئی

ستے ہیں یہ ہر وارد و صادر کی زبانی تجیلوں میں بھی نہ گول میں بھی سب خشک ہے پانی

اس نفس میں ہوتی ہے فزوں تشنہ دہانی کس طرح جنمیں گے اسد اللہ کے جانی

تو نسا ہوا بچہ کبھی جاں بر نہیں ہوتا

جب خشک ہوا پھول تو پھر تر نہیں ہوتا

میر انیس کے نفسیات کا مطالعہ بتا رہا تھا کہ انسان یادوں سے پیچھا

چھڑانے کی خواہ کتنی ہی تدبیر کیوں نہ کرے لیکن کسی نہ کسی عنوان کوئی نہ

کوئی یاد اس کا تعاقب ضرور کرتی ہے۔ پرانی یادوں کے دھندلے نقوش اس

کے ذہن میں ابھرنا ضرور شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی شے کو چھوڑتے ہوئے

یہ جذبہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ میر انیس کی نگاہ اپنے انسان کے اس پہلو پر

ہے :

رخصت کو ابھی قبر پیہر پہ ہے جانا کیا جانئے پھر ہو کہ نہ ہوئے مرا آنا

اماں کی لحد پر بھی ہے ابھی اشک بہانا اس مرقد انور کو ہے آنکھوں سے لگانا

آخر تو لئے جاتی ہے تقدیر وطن سے

چلتے ہوئے مانا ہے ابھی قبر حسن سے

میرا نہیں یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وطن چھوڑتے ہوئے ایک اور یاد
جو نیزے کی انی بن کر ان کے انسان کے سینے میں گڑ چکی تھی وہ تھی بیمار
بیٹی کی یاد۔ جسے سفر میں لے جانا ممکن نہیں تھا۔ جبکہ بیٹی کرب کے
عالم سے یوں گزر رہی تھی اور بابا سے یوں فریاد کر رہی تھی :

میں یہ نہیں کہتی کہ عماری میں بٹھا دو

بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو

سن کے یہ تھن شاہ کے آنسو نکل آئے بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے
منہ دیکھ کے بانو کا، تھن لب پہ یہ لائے کیا ضعف و نقاہت ہے خدا اس کو چائے
جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گھر میں

دانستہ میں کیونکر اسے لے جاؤں سفر میں

کہہ کر یہ تھن بیٹھ گئے سید خوش خو اور سورہ الحمد پڑھا تھام کے بازو
بیمار نے پانی گل زہرا کی جو خوشبو آنکھوں کو تو کھولا، پر ٹپکنے لگے آنسو

ماں سے کہا مجھ میں جو حواس آئے ہیں اماں

کیا میرے مسیحا میرے پاس آئے ہیں اماں

شہہ بولے کہ واقف ہے مرے حال سے اللہ میں کہہ نہیں سکتا مجھے درپیش ہے جو راہ
کھل جائے گا یہ راز بھی گوتم نہیں آگاہ ایسا بھی کوئی ہے جسے بیٹی کی نہ ہو چاہ

ناچار یہ فرقت کے الم سہتا ہوں صغرا

ہے مصلحت حق یہی جو کتا ہوں صغرا

محبت کے مختلف مدارج ہیں (اول) انس یعنی مزاج کی ہم آہنگی۔
 (دوئم) حب جب تعلقات مزید استوار ہونے لگتے ہیں۔ (سوئم) عشق جب
 فریقین کے درمیان شدید وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ (چہارم) دل۔ جب عشق
 محبت کی اعلیٰ ترین سرحدوں کو چھو لیتا ہے۔ آنکھ کی وساطت سے جو محبت
 ہوتی ہے۔ اس کو عشق کہتے ہیں۔ اس کا تعلق محبوب کے رعنائی خدو خال
 سے ہوتا ہے عشق کا الاؤ حالات کی سرد مہری اور مادہ و سال کے چھینٹوں سے
 بچھ جاتا ہے۔ لیکن عقیدت اور دل کی آگ تاحیات جلتی رہتی ہے۔ شعور کے
 ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے اسے عقیدت کہتے ہیں۔ اس کا تعلق انسانی
 صفات کے اعتراف کمال سے ہوتا ہے۔

میر انیس کے انسان کی دوسری سطح، اور دوسرا رنگ رفقاء و انصار

سے محبت کا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا انسان چھوٹے سے چھوٹے فرد
 میں بھی جو بظاہر بلوریں شیشے کی طرح ٹھنڈا نظر آتا ہے۔ وہ اس میں بھی اپنی
 پچی و پر خلوص محبت کی کرنیں ڈال کر چھپی ہوئی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ اسی
لئے رفقاء و انصار کا دل اس کی جانب اس طرح بہہ رہا تھا جیسے ندی کا پانی ترائی
کی جانب۔ اسی لئے اس کے ہر دوست و ساتھی کا اس انسان کے کوچے میں
 قدم رکھنا طواف کعبہ تھا۔ چہرہ کا دیدار نگاہوں کی عبادت تھا۔ اور اس کے
 ساتھ جہاد کرنا حج اکبر تھا۔ میر انیس نے اس رنگ کو یوں نکھار دیا۔

تھے جمع ادھر بھی در مولیٰ پہ موالیٰ ماتھوں پہ نشاں سجدے کے چہروں پہ بخالی
دل صبر سے معمور، شکم کینے سے خالی کیا حلم تھا کیا زہد تھا کیا ہمت عالی
ہوتے تھے فدا نام پہ فرزند نبی کے

وہ عاشق صادق تھے حسین ابن علی کے

باندھے ہوئے عمامے سروں پر وہ خوش اطوار تھے شاہ کے قدموں پہ فدا ہونے کو تیار
نورانی عباؤں کے تلے جنگ کے ہتھیار رخ غیرت خورشید جہیں مطلع انوار
نولاد کے سینے تھے تو شیروں کے جگر تھے

خود تیغ تھے اور سبط پیمبر کے سپر تھے

جس جا پہ گرے سبط پیمبر کا پسینہ خوں اپنا گرا دیں یہ وہاں گر ہو قرینہ
تیغ آئے جو سر پر تو سپر کر دیں یہ سینہ آتش میں گریں، حکم جو دیں شاہ مدینہ
تنہا شہد مظلوم کا مدفن نہیں چھوڑا

مر کر بھی تو شبیر کا دامن نہیں چھوڑا

میر انیس نے یہ بھی دیکھا کہ صرف خورد ہی نہیں بلکہ بزرگوں کے
لئے بھی ان کا انسان کر روروں حسین یادوں کی جھرمٹ، اور کردار کی پاکیزگی
کا دوسرا نام تھا۔ اس پر جان نثار کرنا جیب ابن مظاہر جیسے بزرگ کے لئے بھی
وجہ افتخار تھا۔

آنکھوں سے شیر نر کی جلالت تھی آشکار گویا کہ تھی غلاف میں حیدر کی ذوالفقار
ہر دو جھکے جو پڑتے تھے آنکھوں پہ بار بار رومال پھاڑ کر انہیں باندھا تھا استوار

جلدی چلے جو چند قدم جھوم جھوم کے

رعشہ وداع ہو گیا ہاتھوں کو چوم کے

کہتے تھے باگ رو کے ہوئے شاہ نامدار یہ کس لئے پیادہ رویائے نحیف و زار
میں بھی اتر پڑوں گا نہ ہو گے اگر سوار کرتے تھے عرض یہ کہ تو انا ہے جاں نثار

ہر چند پیر خستہ دل و ناتواں شدم

ہر گمہ نظر بہ روئے تو کردم جواں شدم

لیکن بے حد اصرار اور یہ فرمانے پر کہ ”اچھا تمہارے ساتھ پیادہ چلیں گے

ہم“ حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاتے ہیں

ہر دوست پر پدر سے زیادہ شفیق تھے

”کیا قدر داں وہ شاہ تھا اور کیا رفیق تھے“

انسان صدیوں سے راہبر کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ اس لئے وہ ہر

آن ریل کی پٹری کی طرح لفظ و عمل بدلتا رہتا ہے۔ لیکن میرا نہیں یہ دیکھ

رہے تھے کہ ان کا انسان ایک ایسا راہبر ہے جس سے جڑا رہنا ہر شخص کے

لئے ذریعہ بیداری نشاط ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر ہر رفیق و دوست، آنکھوں کی راہ

سے اس کے نظریہ کی صداقت اس کے عملی و تخلیقی کارناموں کو دیکھ رہا تھا۔

نتیجے میں ان کے الفاظ و عمل اس طرح حرکت میں ہے :

پیا سوں پہ جب اُدھر سے چلے تیرے شمار مولا نے غازیوں کو دیا حکم کارزار
 نکلے دعا کو قبلہ عالم کے جاں نثار جن کی شجاعتیں ہیں زمانے میں یادگار
 ہوں گے، نہ ہیں، نہ ایسے کبھی با وفا ہوئے

سب جان دے کے حق نمک سے ادا ہوئے

خُرد و بریر و دہب و عمیر فلک مقام وہ مسلم ابن عوسجہ عرش احتشام
 سعد و زہیر و قین و جیب خستہ کام وہ شیر جس کا یہ عمر نہلشی تھا نام
 جس غول پہ جھپٹ کے یہ آئے وہ ہٹ گیا
 ایک ایک مرتے مرتے پروں کو الٹ گیا

ہر دور کا ایو جہل اپنے اقتدار کے نشے میں پانی، ہوا، اور روشنی پر قبضہ
 کرنا اپنا حق گردانتا ہے۔ وہ انسان کو ذہنی و جسمانی پیاسا اس لئے رکھتا ہے تاکہ
 گردنیں اس کے حضور جھکی رہیں۔ لیکن امن، محبت و پیار انسان کو سیراب
 کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہی ہے جس کی انگلیوں کے پوروں
 سے تخلیق کی گزگا بہتی ہے۔ اور سارے سماج کو سیراب کرتی ہے۔ حاکم
 وقت کے حکم کے تحت خُرد نے میر انیس کے انسان کا راستہ روک لیا ہے۔
 لیکن پیاس کی شدت ہے۔ اس لئے پانی کا طلب گار ہے :-

منہ دیکھ کے فرمانے لگے شاہ خوش اقبال کیا وجہ جو تم لوگ ہو سب مضطرب الحال
تب عرض یہ کی کرنے کہ اے فاطمہ کے نال بے تاب ہیں سب ماہی بے آب کی تمثال
آہوں کا دہواں اٹھتا ہے پیاسوں کے جگر سے

قطرہ نہیں پانی کا ملا تین پہر سے

یہ سنتے ہی بے تاب ہوئے سبط پیہر دیکھا رخ عباس کو اشک آنکھوں میں بھر کر
فرمایا کہ یہ لوگ ہیں سب پیاس سے مضطرب جو ساتھ ہے پانی ابھی منگواؤ برادر
بھیا! کمر اب کھلیو پیاس ان کی بچھا کے

میں کانپ رہا ہوں کہ یہ بندے ہیں خدا کے

آہستہ یہ کی عرض کہ ”اے کل کے مددگار“ پر مصلحتاً عرض یہ کرتا ہے دل افکار
کیا طاقت و قدرت جو کروں حکم میں تکرار اطفال ہیں ساتھ آپ کے یاسید ابرار!

مولا! کئی فرسخ ابھی جانا ہے یہاں سے

مانگیں گے وہ پانی تو وہ آئے گا کہاں سے

فرمایا مرے سر کی قسم، کچھ نہ کہو اب میری یہی مرضی ہے کہ سیراب ہوں یہ سب
انسان کا انساں سے روا ہوتا ہے مطلب مر جائیں مسلمان! یہ گوارا ہے مجھے کب

میں مالک کوثر ہوں تردد تمہیں کیا ہے

پیاس ان کی بجھا دو، مرے بچوں کا خدا ہے

مصرف ہوا خود پسر ساقی کوثر پیاسوں کو عطا ہونے لگے پانی کے ساغر
تقسیم ادھر کرتے تھے عباس دلاور پیاسوں کو ادھر دیتے تھے پانی علی اکبر

ہر لب پہ سخائے شہ والا کا بیاں تھا

دریا کرم ساقی کوثر کا رواں تھا

انسان کی تشنگی اور سوز و ساز سے رشتہ استوار کرنا انسانی عمل کے

محرك ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو باقی کائنات سے ممیز کرتی ہے۔ ہر
خوبصورت عمل ایک جہان تازہ آباد کرتا ہے۔ ہر نئے عمل سے انسان ارتقاء
کی نئی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ انسانی عظمت اور کردار کی بلندی کا سب
سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ یہ دائرہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ زمان و مکاں کی حدود و
قیود انسان کے ارتقاء میں حائل ہونے سے عاجز ہیں۔ میر انیس نے دیکھا کہ
ان کے اجالا صفت انسان کی ایک ہلکی سی رمق نے اندھیرے کو کاٹ دیا۔
روشنی نے خر کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا :
”عمل خیر سے بہکا نہ مجھے۔ او ابلیس۔“

کہہ کے یہ ڈاب سے غازی نے نکالی تلوار سرخ آنکھیں ہوئیں ابرو پہ بل آئے اک بار
تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار پاؤں رکھنے اگا بن بن کے زمیں پر رہوار

غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے

لو طرف دار حسین ابن علی جاتا ہے

یاں ہوئے علم امامت سے شہہ دیں آگاہ ہنس کے عباس سے فرمایا کہ ”اے غیرت ماہ“
میرے لشکر کی طرف ہے رخ خردی جاہ سب سے کہہ دو کہ نہ رو کے کوئی اس شخص کی راہ

جاؤ لینے کو عجب رتبہ شناس آتا ہے

میرا مہماں ’مرا عاشق‘ مرے پاس آتا ہے

اشتقاق یہ کیا حر نے جو بادیدہ نم آگیا جوش میں اللہ کا دریائے کرم
خود بخود ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ امم حر کو یہ باتف غیبی نے صدا دی اس دم

شکر کر سبط رسول الثقلین آتے ہیں

لے بہادر تیرے لینے کو حسین آتے ہیں

حر پکارا ”با ابی انت وامی یا شاہ قابل عفو نہ تھے بندہ عاصم کے گناہ
مجھ سے گمراہ کو اک آن میں مل جائے یہ راہ! سب بے صدقہ انہیں قدموں کا خدا ہے آگاہ

مہر ذرے پہ جو ہو ’نیر‘ تاباں ہو جائے

آپ جس مہر کو چاہیں وہ سلیمان ہو جائے

کون مقداد تھے سلمان و ابو ذر تھے کون؟ آپ فرمائیں کہ عمار و اور تھے کون؟
شور عالم میں جو ہے مالک اشتر تھے کون؟ اے خداوند جہاں حضرت قہر تھے کون؟

انہیں قدموں کا تصدق تھا کہ ممتاز ہوئے

اسی سرکار کے خلعت سے سرافراز ہوئے

شہہ نے فرمایا کہ خالق کی عنایت ہے یہ سب دے کسی شخص کو بندے میں یہ مقدور ہے کب؟
اس سبب کی عنایت کے یہ سارے ہیں سبب وہی منعم وہی محسن وہی رازق وہی سب

اپنے کیے سے نہ دام ’اور نہ‘ ورم دیتے ہیں

جب وہ خالق ہمیں دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں

خاندان انسانی زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شخصیت کی نیو ہوتا ہے جس پر انسان کھڑا ہوتا ہے۔ افراد خاندان بال و پر ہوتے ہیں جن سے طاقت و توانائی حاصل کر کے وہ اڑتا ہے۔ اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ خاندان سے کٹ کر انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ اس دور میں سوز و ساز، درد و داغ کی کیفیت کا بنیادی پہلو تنہائی کا احساس ہے اور اسی احساس سے بندھنی ہوئی کسی ایسے ہمد و ہم راز کی آرزو ہے جو اس کے دکھ کو سکھ میں بدل دے۔

”ابن مریم“ ہونا کافی نہیں ہے۔ انسان کو تلاش و جستجو ہے اس انسان کی جو ”چارہ ساز ہو غم گسار“ ہو۔ خاندان اسی شکست و آرزو کا مداوا تلاش کرتا ہے۔

میر انیس کے انسان کی تیسری سطح اور رنگت کہنے کی محبت ہے جس سے وہ سرشار ہے۔ اس محبت کے کروڑوں پہلو ہیں۔ اور ہر پہلو میں ایک

ابدی تازگی ہے۔ بہن بھائی۔ ایک دوسرے کی سینکڑوں حسین یادوں کی جھرمٹ ہوتے ہیں۔ بہن بھائی کی محبت سے بوجھل بھائی کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لئے بے چین ہے۔ بھائی ایک اعلیٰ مقصد کی للک اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی لگن میں آمادہ سفر ہے۔ بہن ساتھ ساتھ ہے۔ ادھر بھائی کی رتبہ شناسی کا یہ عالم ہے۔ میر انیس اس پہلو کو یوں رقم کرتے ہیں :

آپنی جو نائقے کے قریں دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبھ پیہ
 فضہ تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر
 فرزند کمر بستہ چپ و راس کھڑے تھے
 نعلین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے

بھائی کی اولاد اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ سفر میں چاند نظر آیا ہے
 پھوپھی کے دل میں بچے کا چہرہ دیکھنے کی تمنا جاگ اٹھی ہے۔ میرا نہیں اس
 خوبصورت پہلو کو یوں دکھاتے ہیں :

یہ سنتے ہی فضہ علی اکبر کو پکاری نو دیکھ چکیں چاند ید اللہ کی پیاری
 عادت ہے کہ وہ دیکھتی ہیں شکل تمہاری آنکھوں کو کسے بند یہ فرماتی ہیں داری
 آئے تو رخ اکبر ذی قدر کو دیکھوں
 شکل مہ نو دیکھ چکی بدر کو دیکھوں

بچے نے اذان دی ہے فضا مسک اٹھی ہے۔ پھوپھی کا چہرہ دمک اٹھا ہے۔

زینب بلائیں لکے یہ کمتی تھیں بار بار
 صدقے نمازیوں کے موذن کے میں غار
 کرتے ہیں یوں ثناء و صفت ذوالجلال کی
 لوگو! اذان سنو مرے یوسف جمال کی

لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ میرا نہیں نے اسی
 جذبے کی عکاسی کی ہے :

میری طرف سے کوئی بلائیں تو لینے جائے وہ لوزعی کہ جس کی طلاق دلوں کو بھائے
 عین الاکمال سے تجھے بچے خدا بچائے دودن میں ایک بوند بھی پانی کی وہ نہ پائے
 غربت میں پڑ گئی ہے مصیبت حسین پر

فاقد یہ تیسرا ہے مرے نور عین پر

بھائی نے کربلا کی زمین پر قدم اتارا ہے۔ صحرا کا دامن پھولوں سے
 بھر گیا ہے۔ سامنے ترائی نظر آئی ہے۔ بھائی نے کنبے کے افراد پر نگاہ ڈالتے
 ہوئے یہ جملے ادا کئے ہیں۔ ”دیکھو! تو کیا ترائی ہے کیا نہر، کیا فضا۔“ بیٹے اور
 بھائی دریا کو دیکھ کر جھوم اٹھتے ہیں۔ جی چاہا کہ فوراً اسی مقام پر خیمہ بپا کر
 دیں۔ لیکن گھرانے کی تمذیب یہ ہے کہ فیصلہ بڑے بھائی کا آخری ہے۔ میر
 انیس محبت کے ان پہلوؤں کو کس طرح سمیٹ رہے ہیں۔

بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور خیمہ کہاں بپا کریں یا شاد بحر و بر
 چھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو بپا
 پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس باوفا

جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا

حاضر ہے جاں نثار امام غیور کا برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا
 بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل میں نثار
 خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ ہنرہ زار
 ہر جا مسافروں کا نگہاں ہے کردگار

مختار کائنات کے تم نور عین ہو اتر دو ہاں، جہاں مرے بھائی کو چین ہو
 بھائی سے پہلے اس زمین کی سنی ہے بہت صفت ہے وہ امام، واقف اسرار شش جہت
 جو جو مسن ہیں ان سے بھی لازم ہے مصلحت

صدقے گئی جیب سے بھی کر لو مشورت
 ساحل پہ دشمنوں میں کسی کا عمل نہ ہو بھیا مجھے یہ ڈر ہے کہ رو و بدل نہ ہو
 ناقص ہو تم تو نام خدا اے علی کے اہل مجھ سے زیادہ بھائی کی راحت کا ہے خیال

دریافت کر لو پہلے کسی سے یہاں کا حال
 داری کسی طرح کا نہ آقا کو ہو مال
 گوشہ ملے ہمیں نہ فضا ہو نہ سیر ہو
 اب تو یہی پڑی ہے کہ جانوں کی خیر ہو

یہاں دو باتیں میرا نہیں کے سامنے، قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ بہن کا
 مرتبہ بھائی کی نظر میں ماں کے برابر ہے۔ ”ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم“
 دوسری بات یہ کہ اس محبت میں ذہنی ہم آہنگی کا بھی عنصر شامل ہے۔ بات اگر
 صرف ماں ہی تک ہوتی تو کہا جاتا کہ چونکہ بہن بزرگ خاندان ہیں اسلئے وہ جو
 کچھ کہیں اس پر عمل کیا جائے لیکن یہاں بات کہنے کا انداز مختلف ہے ”کچھ
 سوچ کر امام دو عالم“ نے یہ فیصلہ دیا کہ ”زینب جہاں کہیں وہیں خیمے پیا کر دو“
 بھائی کا یہ جملہ بہن کی پختگی نظر پر دلیل ہے۔ اور یہ دلیل اور زیادہ مستحکم اس
 وقت ہوتی ہے جب بہن چھوٹے بھائی کی دلجوئی یہ کہتے ہوئے کرتی ہے کہ تم

”عاقل ہو“ لیکن مشورے میں حبیب کو ضرور شامل کر لو کیونکہ ”بھیا مجھے یہ
 ڈر ہے کہ رد و بدل نہ ہو“ چنانچہ ہوا وہی جس کا بہن کو ڈر تھا۔ اوہر نیزے بڑھا
 کے اشقیاء بڑھے۔ دوسری جانب چھوٹے بھائی عباس نے قبضے پر ہاتھ رکھ دیا۔
 چاہتے ہیں کہ اسی لمحے دریا کو چھین لیں۔ کہ اچانک صد ابلند ہوئی :

کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو
 سب دشت گونجتا ہے وہ غصہ ہے شیر کو

یہ آواز بہن کے کانوں تک پہنچتی ہے نتیجے پر چونکہ نگاہ ہے اس لئے بغیر ایک
 لمحہ ضائع کئے ہوئے آواز دیتی ہیں :

بے بے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال
 کہہ دے کوئی کہ اے اسد کبریا کے لال
 غربت پہ ابن فاطمہ کی تم کرو خیال
 قربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو
 میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو

پھر انتہائی بردباری سے بھائی کو یوں سمجھاتی ہیں :

لڑنے کو تیغ میان سے کھینچو گے تم اگر محمل سے گر پڑوں گی زمیں پر میں ننگے سر
 عباس تم تو ساقی کوثر کے ہو پسر یہ نہر کیا ہے جس کے لئے رنج اس قدر
 مر جاؤں گی سفر میں جو پتھروں کی بھائی سے
 جنگل مجھے پسند ہے، میں گزری ترائی سے

کر سی سے جلد اٹھ کے پکارے شہہ انا م بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام
 غربت زدوں پہ چاہیے اللہ کا کرم پھر آؤ بس سیکینہ کے سر کی تمہیں قسم
 ثابت ہوا کسی کو ہماری ولا نہیں

پانی بھی اب نہ دیں تو ہمیں کچھ گلہ نہیں

میر انیس کے نزدیک یہاں بہن بھائی کی محبت کے دو پہلو قابل غور
 ہیں۔ (اول) بھائی کے غصے کو یہ کہتے ہوئے فرو کرنا ”نہر جیسی چھوٹی چیز پر
 جنگ کرنا تمہارے مرتبے کے منافی ہے کیونکہ تم ”ساقی کوثر کے لال ہو۔“
 ---- دوسری بات یہ کہ بہن کی معاملہ فہمی پر بھائی کو اس قدر اعتماد ہے کہ
 چھوٹے بھائی کو بھتیجی کی قسم دے کر فوراً واپس بلا لیتے ہیں۔

ماموں اور بھانجوں کی محبت انسان کی جذباتی زندگی میں پیوست
 ہیں۔ جنہیں جذبات و احساسات کی جو سار سینچتی رہتی ہے۔۔۔۔۔ ماں کی
 خواہش ہے کہ بچے ماموں پر فدا ہو جائیں لیکن یہاں نقشہ کچھ بدلا ہوا ہے۔
 میر انیس اسے کیسے دیکھ رہے ہیں۔

زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ ام سے مسلم کے پسر خوب لڑے فوج ستم سے
 دل بل گیا رنگ اڑ گیا افراط الم سے آنسو رخ انور پہ بے دیدہ نم سے

کام آتا تھا جو سن کے نجل ہوتی تھی زینب
 فرزندوں کا منہ نکلتی تھی اور روتی تھی زینب

ماموں نے انہیں دل کی طرح گود میں پالا آقا کی رفاقت سے ہوئی قدر دو بالا
کیا دل میں نہیں ان کے دلائے شبہ والا پروان چڑھے نام خدا ہوش سنبھالا
بیٹا ہو، بھتیجا ہو، غنی ہو کہ گدا ہو

مجھ کو تو وہ پیارا ہے جو بھائی پہ فدا ہو
خیمے میں یہ باتیں تھیں کہ آئے وہ دلاور دیکھا کہ الگ بیٹھی ہوئی روتی ہیں مادر
ساتھ اپنے انہیں لے کے گئیں بانوئے مضطر کی عرض کہ چھاتی سے لگا لیا نہیں خواہر
یہ نور نظر لائق الطاف و عطا ہیں
تقصیر ہوئی کیا کہ حضور ان سے خفا ہیں

یہاں یہ پہلو بھی ملحوظ خاطر رہے کہ بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے ماں
کے پاس براہ راست نہیں گئے ہیں بلکہ اپنا سفارشی اپنے ساتھ لائے ہیں۔
بچوں کے رویے سے ماں خفا ہے۔ اس لئے کہ وہ کنبے کے سامنے سبکی محسوس
کر رہی ہیں۔

منہ پھیر کے کہنے لگیں یہ شاہ کی ہمشیر غیرت کی ہے جاغیر تو ہوں فدیہ شہیر
شکوہ ہے مقدر کا کچھ ان کی نہیں تقصیر منہ پھیریں وہ مقتل سے جو ہوں صاحب شہیر
انصاف تو کیجئے مجھے کیونکر نہ گلا ہو
وہ پہلے نہ بیدم ہوں لہو جن میں مالا ہے

خیر کون تھا اور کون بن قین مہلی ہے عرش تلک جن کے ستاروں کی تجلی
یہ نعرہ ہو بجلا' مادرِ منظر کو تسلی منتقل ہیں یہ کوتاہیاں گھر میں یہ تعلی

آفت میں پکانے ہی جو ہمت نہ کر میں گے

یہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں چٹے مر میں گے

تو آئے ہوں خیر کے کسی در کو تو کہہ دیں تاکو فہ بھگا آئیں ہوں شکر کو تو کہہ دیں
مرا نہ جو مر جب سے دلاور کو تو کہہ دیں خوشنود کیا ہوئے جو مادر کو تو کہہ دیں

چپ کیوں ہیں جو نصرت کی خبر لے کر پھر۔ ہیں

یا شام کے سردار کا سر سے کر پھرے ہیں

ماموں کو علم عطا ہوا ہے۔ بھانجے لپچائی ہوئی نظروں سے علم کو دیکھتے ہیں۔
لیکن خاموش ہیں۔ ماں نے یہ منظر دیکھا ہے مسئلے کی تہہ تک پہنچ گئی ہیں۔
میر انیس اس نازک پہلو سے کس طرح گزرتے ہیں :-

چہرہ اور تہ سے ماں نے جو بیٹوں پہ ن نظر کبھی ہم نہ ملنے سے بے دل ہیں یہ قمر
نہت کر آیا اشارہ کہ آؤ ذرا ادھر آئے عقب سے شہ کے سعادت نشان پر

ولیں کہ اب نہ ہوش نہ مجھ میں ہو اس ہیں

قربان جہاں کیا ہے جو چہرے لو اس ہیں

پر وہاں تو سناؤ الگ چل کے دل کا حال دونوں نے عرض کی کہ نہیں ہاتھ نہیں مار
ہاں آج ہم کو بھول گئے شاید خوش خصال اوروں کی پرورش ہے ہمارا نہیں خیال

کیا ورثہ دار جعفر طیار ہم نہ تھے

اس عمدہ جلیل کے حق دار ہم نہ تھے

بہن بڑے بھائی پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لئے بے چین ہے۔
 لیکن بھائی کو بہن کی تنہائی کا خیال ستا رہا ہے۔ عجیب ذہنی کشمکش سے دوچار
 ہیں۔ میرا نہیں اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں :

ہنت علی نے عرض یہ کی ہاتھ جوڑ کر رکھتی نہیں کچھ اور میں یا شاہ بحر و بر
 اک جان ہے بس اور یہ دو پارہ جگر مایہ مری یہی 'یہی دولت' یہی ہے زر
 پالا ہو جس نے اس کا نہ کچھ حق ادا کروں
 ان کو بچاؤں گر تو کسے پھر فدا کروں

خواہش ہے کہ بھائی ہدیہ قبول کر لیں۔ اس لئے اپنی دلیل کو مستحکم بناتے
 ہوئے کہتی ہیں :

”دونوں دلاسا دینے کو آئیے میرے پاس“
 آکر کہا کہ آپ کو اتنا ہے کیوں ہر اس
 آسان کچھ ہے قتل شہنشاہ حق شناس
 بچے ہیں شیر کے جنہیں بچہ سمجھتی ہیں
 کیا آپ ماموں جان کو تنہا سمجھتی ہیں
 دوسری جانب بھتیجا چچا پر جان نثار کرنے کیلئے مضطرب ہے۔ کیفیت یہ ہے :

فرزند حسن روتے ہوئے خیمے میں آئے
 مادر نے جو پوچھا تو خن لب پہ یہ لائے
 اب جاتے ہیں مرنے کو پھو بھی جان کے جائے
 ان بھائیوں سے پہلے نہ ہم خوں میں نہائے

جوان بیٹا باپ کی زینب ہوتا ہے۔ اس کی اٹھتی ہوئی جوانی میں باپ اپنی
 ڈھیتی ہوئی زندگی کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ بیٹا باپ سے رن میں جانے کی
 اجازت مانگ رہا ہے۔ باپ کی روح بے چین ہے۔ بیٹے کے چہرے پر نگاہ ڈالنے کی
 ہمت نہیں ہے۔ میرا نہیں کا معجز نما قلم جذبات کی عکاسی اس طرح کرتا ہے :

بیکس پھوپھی کو گھر میں تمہارا ہے انتظار دھڑکے سے ماں کے دل کو نہیں ایک دم قرار
 چھوٹی بہن پکارتی ہے تم کو بار بار دیکھ آؤ اپنے چاہنے والوں کو میں شمار

ہم کوئی دم میں آب دم تیغ پیتے ہیں

یہ چند دم تمہارے بھر دے پہ جیتے ہیں

بیٹا جام شہادت نوش کرتا ہے۔ بیوی کی تصویر نگاہوں میں گھوم جاتی ہے۔
 ماں کو بیٹے کی خبر کیسے اور کس طرح سنائی جائے! کشمکش سے ذہن دوچار ہے۔
 میرا نہیں جذبات کو یوں تصویر بنا کر دکھاتے ہیں :

یہ لہہ کے پیاری بیٹی سے دیکھا ادھر ادھر پوچھا کہ ہر ہیں بانوئے ناشاد نوحہ گر
 فضلہ نے عرض کی کہ ادھر پہنچتی ہیں سر رخصت کی بھی حضور کی ان کو نہیں خبر

لب پر گھڑی گھڑی علی اکبر کا نام ہے

چلیئے ذرا کہ کام اب ان کا تمام ہے

روتے ہوئے گئے جو وہاں شاہ خوش خصال دیکھا کہ غش ہیں خاک پہ بکھرے ہوئے ہیں بال
 شیر بیٹھ کر یہ پکارے بہ صد مال اے شہر بانو ہوش میں آؤ یہ کیا ہے حال

سچ ہے فلک نے تم کو بڑے دکھ دکھائے ہیں

صاحب۔ انھوں۔ ہم آخری رخصت کو آئے ہیں

سن کر صدا حسین کی چونکی وہ نوحہ گر کی عرض سر جھکا کے قدم پر بہ چشم تر
تنہا حضور آئے ہیں باندھے ہوئے کمر صاحب کہاں ہے منتوں والا میرا پیر

ایسے نہیں جو دکھ میں جدا ہوں وہ باپ سے

اپنے مرادوں والے کو میں لوں گی آپ سے

شوہر نے بیوی کے سامنے سر جھکا دیا ہے جواب میں بس اتنا ہی کہہ سکے :

جاتے ہیں ہم وہیں کہ جہاں ہے وہ لالہ فام دے دو جو اپنے لال کو دینا ہو کچھ پیام

سن کر یہ ذکر ہوش میں آئی وہ تشنہ کام سمجھی کہ گھر تباہ ہوا اب چلے امام

خنجر سے حلق شاہ کے کٹنے کا طور ہے

بستی اجڑ کے تخت الٹنے کا طور ہے

دامن پکڑ کے شاہ کا بولی وہ دل فگار اے ابنِ فاطمہ یہ کنیز آپ کے نثار

بعد آپ کے جو لوٹنے آئیں ستم شعار بیٹھے کہاں پہ بے کس و غمگین و سوگوار

کچھ حق میں اس کنیز کے فرما کے جائے

صاحب کوئی جگہ مجھے بتلا کے جائے

بھائی بھائی کا قوت بازو ہوتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے گرمی و حرارت

اور حسن و رعنائی ملتی ہے۔ ”چھوٹے سے چاہئے کہ محبت زیاد ہو“ کی بنا پر بڑا

بھائی ہر عنوان ناز برداری کرنا فریضہ گردانتا ہے۔ چنانچہ یہاں بڑے بھائی کی

محبت کا انداز یہ ہے کہ :

جب سے خدا کے شیر نے چھوڑا جہان کو
 پالا ہے میں نے گود میں اس نوجوان کو
 بازو یہی ہے ہاتھ یہی تن کی جاں یہی
 قوت یہی 'عصا یہی' تاب و تواں یہی
 بھائی یہی 'سپر یہی' راحت نشاں یہی
 خادم یہی 'شفیق یہی' مرباں یہی
 پانی پلائے جب یہ بہشتی تو پیتے ہیں
 ہم تو اسی جواں کے سہارے سے جیتے ہیں

دوسری جانب چھوٹے بھائی کا یہ عالم کہ :

جس دن سے مدینے سے چلے سیدالابرار عباس نے کھولے نہ کمر سے کبھی ہتھیار
 راتوں کو بھی مانند قمر رہتے تھے بیدار اور خیمے کے چوگرد پھرا کرتے تھے ہشیار
 عاشق تھے زبس دوش محمد کے مکیں کے

اس پردے میں ہوتے تھے تصدق شہہ دیں کے

فرماتے تھے یہ بارگاہ شاہ امم ہے کیارتے میں کچھ خانہ کعبہ سے یہ کم ہے
 اس گھر کا ادب فرض ہے جب تک مرادم ہے گرد آوری خیمہ نہیں یہ طوف حرم ہے

یہ احمد مختار کے پیاروں کا مکاں ہے

یہ عرش معلیٰ کے ستاروں کا مکاں ہے

جمل و تار یکی کی قوتوں کو ہمیشہ یہ گمان رہا ہے کہ وہ انسانی فکر کے علاوہ پانی ہوا

اور روشنی کی بھی مالک ہیں چنانچہ اسی بنا پر دشمن نے یہ کہتے ہوئے گھاٹ پر
قبضہ کرنا چاہا :

ہم گھاٹ روکنے کے لئے آئے ہیں ادھر ہے آج شب کو داخلہ شہر کی خبر
سننے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر تھوڑی چڑھا کے تیغ کے قبضے پہ کی نظر
کم تھا نہ ہمہ اسد کردگار سے

انکا ڈر کاتا ہوا ضیغم کھچار سے
غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برق دم نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہمیں گے ہم
گر فوج قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جانے قدم
پھریں جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی
یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی

لیکن بڑا بھائی جس وقت یہ سمجھاتا ہے کہ :

ہر چند اس میں کوئی تمہارا نہیں قصور ناحق فساد کرتے ہیں تم سے یہ بے شعور
خیر امتحاں کا دن بھی کچھ ایسا نہیں ہے دور جانے دو جاہلوں سے یہ تکرار کیا ضرور

اونی سے بحث ننگ ہے عالی مقام کا

بس خامشی جواب ہے ان کے کلام کا

بھائی بھائی کو محبت و شفقت کی ایسی بھاری زنجیریں پہنا دیتا ہے جسے کاٹنا کسی
طرح بھی ممکن نہیں۔ میرا نہیں اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں :

آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم
پر تھی شکن جہیں پہ نہ ہوتا تھا غیظ کم چپ ہو گئے، قریب جب آئے شہہ ام

گردن جھکا دی، تانہ ادب میں خلل پڑے

قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے

چھوٹے بھائی کی محبت کڑی آزمائش سے دوچار ہے۔ جوان بھتیجا

مرنے جائے اور چچا دیکھتا رہے۔ بھائی بیٹے کی لاش کیوں کراٹھا سکے گا۔ اس

لئے بڑے بھائی سے اذن جنگ کے خواہاں ہیں۔ میر انیس کا معجز نما قلم اس

جذبے میں کس طرح نئے رنگ بھر رہا ہے :

بس گر پڑا یہ کہہ کے قدم پر وہ بادفا جھک کر کہا حسین نے بھائی یہ کیا یہ کیا

قاسم کا ذکر کرتے تھے ہمشکل مصطفیٰ باتیں تو ان سے تھیں تمہیں کیوں غیض آگیا

ہم تم تو ساتھ گلشن ہستی سے جائیں گے

اچھا، ہماری لاش کو اکبر اٹھائیں گے

اٹھئے قدم سے آپ کی الفت کے میں نثار غصے میں بھول جاتے ہو بھیا ہمارا پیار

آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ نامدار بے اذن جنگ سر نہ اٹھائے گا خاکسار

ایسا نہ نجل ہوں رسالت مآب سے

پہلے مردوں گا، اکبر عالی جناب سے

شہد نے کہا کہ سر تو قدم سے اٹھائیے لیجئے رضائے حرب نہ آنسو بہائیے
 فرقت میں ہم جینس کہ مر میں خیر جائیے اپنی سکنہ جان سے جا کر مل آئیے
 زوجہ کو پیٹتے ہوئے سر دیکھ لیجئے
 بچوں کو اور ایک نظر دیکھ لیجئے

میر انیس کے انسان کے سینے میں کنبے کی محبت گلاب کی خوشبو بن
کر پیوست تھی۔ سب کے ہاتھوں کی گرمی و رعنائی نے خیال و عمل میں چراغ
جلا دیئے تھے۔ سب ہاتھ ساتھ تھے تو منزل تک پہنچنا آسان تھا۔ لیکن جب
سب چراغ بجھ گئے تو فکر کا سوچنے سے انکار کر دینا فطری بات تھی۔ قدم کا
تھم جانا۔ فطری عمل تھا۔ درد پھیل گیا۔ سیاہی کی آہنی میت کو دفناتے
 ہوئے جوان بیٹے اور بھائی یاد آگئے بس اتنا ہی کہا۔۔۔۔۔

ناگاہ سوئے لاش پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے 'سلطان بحر و بر'
 اکبر اٹھو کہ گرتا ہے گھوڑے سے اب پدر سوتے ہو تم دھرے ہوئے رخسار خاک پر
 بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے
 آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ باپ کے
 عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ پھٹکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ
 چھڑ کو مری ذرہ پہ جو پانی کہیں سے پاؤ جاتے ہوئے عدم کے مسافر سے مل تو جاؤ
 ہم سب کے کام آئے ہیں پیٹے ہیں روئے ہیں
 بارہ پہر ہوئے کہ نہ لیٹے نہ سوئے ہیں

لیکن یہ سب کچھ ایک لمحے کے لئے تھا۔ دوسرا لمحہ عالمگیر انسانی محبت

کے سمندر پر محیط ہو گیا۔ ہر رنگ جلد بدن، ہر رنگ سوز گلو، اور ہر رنگ لخت

جگر سے جڑ گیا۔ دردِ شجر کی طرح پھیل گیا۔ نا تر رشیدہ آرزوؤں، نا دمیدہ

حسرتوں، جھلے ہوئے ہونٹ، گرسنہ نگاہوں نے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھ

دیا۔ ان جذبات کو پڑھا، جو ابھی سینے سے باہر نہیں آئے تھے، ان ہچکیوں کی صدا

سنی جو ابھی سینے میں بند تھیں۔ ان کلیوں کی تہوں میں لہو بہتا دیکھا جو ابھی کھلی

نہیں تھیں ”خاک کہن سے گوہر جاں“ نکالنے۔ آنسوؤں کے دائرے میں

موتیوں کی دکان سجانے کی آرزو مستحکم ہو گئی۔ ”لمحہ“ آگ و خون سے گزر کر

پگھلا نہیں۔ فولاد، سونا اور کندن بن گیا۔ جس نے انسانی عدالت میں کھڑے

ہو کر سنگین تاریکی کو دفنانے اور انسانی زندگی کے افق پر آفتاب تازہ طلوع

کرنے کا عہد کر لیا۔ میر انیس کے انسان کی یہ چوتھی سطح تھی۔ جو انسانی درد

کے آفتاب میں ڈھل گیا تھا۔ نظریہ حیات کو تکمیل تک پہنچانے کی للک اور

لگن نے اسے اس مقام پر کھڑا کر دیا۔ میر انیس نے اس پہلو کی یوں عکاسی کی :

ناگاہ چرخ پر خط انیض ہوا عیاں تشریف جانماز پہ لائے شہہ زماں

سجادے پیچھے گئے عقب شاہ انس و جاں صوت حسن سے اکبر مہ رونے دی اذال

ہر اک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی

گویا صدا رسول کی کانوں میں آگئی

صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلوٰۃ قائم ہوئی نماز، اٹھے شاہ کائنات
وہ نور کی صفیں، وہ مصلیٰ ملک صفات قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رد نجات

جلوہ تھا تابہ عرش مصلیٰ حسین کا

مصحف کی لوح تھی کہ مصلیٰ حسین کا

قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز بسم اللہ آگے جیسے ہو، یوں تھے شہ حجاز
سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز کرتی تھی خود نماز بھی انکی ادا یہ نماز

صدقے سحر بیاض پہ بن السطور کی

سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی

فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام آئے مصافحے کو جوانان تشنہ کام
 چوئے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام آنکھیں ملیں کسی نے قدم پر بہ احترام

کیا دل تھے، کیا سپاہ رشید و سعید تھی

باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی

جنگ جہل و تاریکی، نفرت اور زرگری کا مقدر ہے۔ جو اپنے معاشی
 تضادات کے بھنور سے نکلنے کے لئے انسانوں پر مسلط کرتا ہے۔ اور انہیں
 دھان اور تیل کی طرح بکاؤ مال سمجھ کر بنگ کا ایندھن بناتا ہے۔ ہوس اقتدار
 کو تقویت بخشتا ہے۔

امن زمین کی آسودہ تمنا، بچے کا کھلونا، بہن کا غرور، ماں کا سنہرا آنگن
 ہے۔ زندگی و ارتقاء کی قوت جنگ میں پھل نہیں کرتی۔ لیکن اگر جہل

شعلوں کو بھڑکا دے تو وہ اسے ٹھنڈا کرنا بھی جانتی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ
زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ ہوتا ہے کہ امن جنگ سے زیادہ طاقتور اور
زندگی موت سے زیادہ توانا ہوتی ہے۔ انسان ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہوتا
ہے۔ میرا نیس کا انسان اپنی پختگی نظر اور شعلگی عمل کی روشنی میں ”من انداز
قدرت رامی شناسم“ کی منزل پر تھا۔۔۔۔۔ اس کے ذہن کی ایک لازوال
مسکراہٹ دشمن کے حرب و ضرب کے سامنے فتح و ظفر کا اعلان تھا :

بیٹھے تھے جانماز پہ شاہ فلک سریر ناگہ قریب آ کے گرے تین چار تیر
دیکھا ہر اک نے مڑ کے سوئے لشکر شریر عباس اٹھے تول کے شمشیر بے نظیر

پردانہ تھے سراج امامت کے نور پر

رو کی سپر حضور کرامت ظہور پر

اکبر سے مڑ کے کہنے لگے سرور زماں باندھے ہے سرکشی پہ کمر لشکر گراں
تم جا کے کہہ دو خیمے میں یہ اے پدر کی جاں بچوں کو لے کے صحن سے ہٹ جائیں بیہیاں

غفلت میں تیر سے کوئی بچہ تلف نہ ہو

ڈر ہے مجھے کہ گردن اصغر ہدف نہ ہو

اٹھے یہ شور سن کے امام فلک وقار ڈیوڑی تک آئے ڈھالوں کو رو کے رفیق دیار

فرمایا مڑ کے ”چلتے ہیں اب بہر کارزار کمریں کسو جہاد پہ“ منگواؤ رہوار

”امت کے کام سے کہیں جلدی فراغ ہو“

جہل افروز و ذکاوت بیزار معاشرے میں جہاں مکر عقیدے کا لبادہ

اوڑھ کر تارح کو ہولناک انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہاں ہوش و خرد اور
 زندگی دامن کی قوتوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اسباب و علل کا تجزیہ
 انہیں یہ بتاتا ہے کہ قوت و طاقت کا مقابلہ اسلحے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا
 انحصار اور اک و آگہی پر ہوتا ہے اور جو شخص جتنا ہی باخبر ہوتا ہے اتنا ہی وہ
 انسانی عدالت میں زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ میر انیس نے اپنے انسان کے اس
 فلسفیانہ پہلو کو یوں اجاگر کیا :

شبہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور نہ لڑائی کی ہوس ہے نہ شجاعت کا غرور
 ان سے منظور نہ تھی جنگ پر اب ہوں مجبور خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور
 ذبح کرنے کے لئے لشکر ناری آئے
 کہیں جلدی مرے سر دینے کی باری آئے

تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں زخمی ہونے سے نہ مرنے سے براہاں ہوں میں
 مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں
 چین کیا چیز ہے آرام کے کہتے ہیں
 اس پہ شکوہ نہیں کچھ، صبر اسے کہتے ہیں
 امن سے محبت کرنے والوں کا منشور بس اتنا ہی ہوتا ہے :

ہم دولت دنیا کبھی گھر میں نہیں رکھتے توقیر زر و مال نظر میں نہیں رکھتے
 رکھتے ہیں قدم خیر میں شر میں نہیں رکھتے کچھ اور بجز تیغ کمر میں نہیں رکھتے

نذر رہ معبود تن و سر ہے ہمارا

زیور ہے یہی اور یہی زر ہے ہمارا

باطل حق کی زد پر آکر تمللا اٹھتا ہے۔ اندھیرا روشنی کی تاب نہیں لا
 سکتا۔ تیروں نے امن کی طرف رخ کیا ہے۔ میرا نہیں کے انسان نے اتمام
 حجت کے لئے میدان کا رخ کیا ہے۔ اس مقام پر میر صاحب اپنے ممدوح کے
 ذہن کی ہر کروٹ کا مطالعہ یوں کرتے ہیں :

مہمیز کر کے اسپ کو آگے بڑھے امام اعدا سے اس طرح بہ فصاحت کئے کلام
 اے سرکشان کوفہ و روم و عراق و شام کرتا ہوں تم پہ آخری حجت کو میں تمام
 کوئی بھی کانتا ہے گلا بے گناہ کا
 میں کون ہوں جناب رسالت مآب کا
 جمل نے اصرار کیا یہ کہتے ہوئے :

مانیں گے فاطمہ کو نہ شیر الہ کو
 کاٹیں گے بوسہ گاہ رسالت پناہ کو
 پہلے تو مسکرائے یہ سن کر امام دیں
 اعدا پہ کی نظر صفت شیر حشم گئیں
 ساتوں فلک لرز گئے الٹی جو آستین
 دیکھا جو سوئے چرخ تو ہلنے لگی زمیں
 چمکی جو ذوالفقار نکل کر غلاف سے
 پریاں چا کے جا اڑیں کوہ قاف سے
 کعبہ ادھر تھا جلوہ نما اور ادھر کنشت

دوزخ کی آگ اُدھر تھی اُدھر گلشن بہشت
 کھیتی اُدھر کرم کی اُدھر تھی ستم کی کشت
 یاں کار نیک ہوتے تھے واں فصل ہائے زشت
شیطان تھا اس طرف تو اُدھر کردگار تھا
میدان میں مقابلہ نور و نار تھا

میر انیس نے دیکھا کہ ان کا انسان رزاق تہذیب ہے۔ جس نے
 زندگی کی اس بنیادی قدر کو کہ بیدار نظر انسانوں کی قوت احساس کو زور و جواہر
 دے کے سلب کرنا۔ اور ان کی جرات اظہار کو چھین لیا۔ انسانی حقوق کی
 صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا اور بتایا کہ فکر و نظر پر پابندی
 ایک سلسلہ فکر اور سلسلہ ایجادات پر پابندی ہے۔ جو کسی بھی طرح قابل قبول
 نہیں۔ اس تہذیبی قدر کو لہو دے کر آتشیں رخسار بنانا انسانی فریضہ ہے۔

میر انیس کے قلم نے ادب کو اس پہلو سے بھی روشناس کرایا کہ ان
 کے اس انسان نے فکری و عملی طور پر یہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ
 طاقت کے خوف سے فرد کے شعوری فیصلوں کو بدلا جاسکتا ہے۔ ریاست جبر
 پر مبنی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے لیکن کسی حکومت کا یہ اصرار
 کہ اس کے غلط اقدامات کو باشعور انسان صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ دیدے اور
 اس پر مہر تصدیق ثبت کر دے یہ وہ نازک مرحلہ ہے جو آزاد اور با اصول

انسانوں کو تاریخ کے نازک ترین موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ میر انیس نے جذبے کے خلوص اور فکر کی بالیدگی کی روشنی میں اردو ادب کو اس فکر سے بہ حسن و خوبی روشناس کرایا کہ تاریخ کے نازک مرحلے پر ان کے انسان نے سفید و سیاہ دھاگوں کو اس طرح لگایا کہ کوئی دھاگا کہیں خلط ملط نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اپنے انسان کے ذریعے ادب کے دامن میں یہ موتی بھی پروئے کہ کسی بھی حکومت کی یہ کوشش کہ وہ اپنی ناقص فکر طاقت کے ذریعے منوالے۔ ذبی شعور انسانوں کے لئے قابل قبول نہیں۔

میر انیس نے اس پہلو کا بھی مطالعہ کیا اور ادب کو اس پہلو سے روشناس کرایا کہ حق کی حمایت کے معنی ظلم کی ان قوتوں سے انتقام لینے کے بھی ہیں جو اپنے مفادات کے تحفظ اور اقتدار کو بچانے کی خاطر شکستہ کمر انسانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ عورتوں کو پاپہ زنجیر اور حق کو دار پر لٹکا دیتے ہیں۔

میر انیس نے ادب کے افق کو مختلف پہلوؤں سے روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے انسان کے حوالے سے اس پہلو کی بھی نشاندہی کی اور ادب میں اسے روشناس بھی کرایا کہ حق کی راہ میں شہادت ہر عہد کے لئے پیغام مسلسل ہے۔ شہادت گواہ بھی ہوتی ہے اور حاضر بھی۔ وہ ہر قرن و ہر عہد کے معرکہ حق و باطل میں زندہ رہتی ہے۔ حج کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے

انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ ان کے انسان نے حج کو ادھورا اس لئے چھوڑ دیا تاکہ ہر دور کے حاجیوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ظالم کے خلاف جہاد افضل ترین جہاد ہے۔۔۔۔۔ اگر مقصد سامنے نہ ہو تو خانہ کعبہ کا طواف اور بت خانے کا طواف برابر ہے۔ میرا نہیں نے اس کی بھی تشریح کی۔ کہ اگر کوئی شخص معرکہ حق و باطل میں خاموش اور کنارہ کش ہے تو خواہ وہ نماز پڑھے یا شراب پیئے دونوں برابر ہیں۔ تاریخ کے معرکے میں ”حاضر رہنا“ جہاد کا اصل مطلب ہے اور ”غیر حاضر“ ہونا یہ ہے کہ مظلوم کو ہری گھاس چرنے والوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دیا جائے۔ محراب و منبر میں پناہ ڈھونڈی جائے۔ طاقت سے مرعوب ہو کر اس کی ظلمتوں سے ساز باز کی جائے۔ میرا نہیں نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔

میرا نہیں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا انسان کہہ رہا تھا کہ دیکھو میرا خون ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس قطرے نے طے کر لیا ہے کہ وہ بد تک دنیا کو ”حق“ اور ”ناحق“ کا راستہ دکھاتا رہے گا۔

اقبال

اقبالؒ

اقبالؒ انسان کی زندگی کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس کی نظر میں کائنات سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ اندھیرے کے دامن میں وہ روشنی کی جوت کیسے جگا سکتا ہے؟ سیم و زر کے تلے مرجھائی ہوئی کلیوں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان کو وہ کس طرح آزادی کی نوید سحر دیتا ہے؟ اسباب و علل کے رشتے دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔

کسی بھی انسان کے مزاج کو بنانے اور اس کی تعمیر و تشکیل میں خاندان اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ خاندان کا اپنا ایک مخصوص تصور حیات، عقائد، طبقاتی روابط، پابندیاں اور آزادیاں، اقدار کو جانچنے کی کسوٹی، اور رخ حیات کی اپنی ایک جہت ہوتی ہے۔

اقبالؒ کے انسان نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ مذہبی تھا۔ جہاں ہر آن تکبیر کی صدائیں بلند تھیں۔ والد چونکہ صوفی منش تھے اس لئے ان کے حوالے سے مولانا روم سے بھی گہری عقیدت تھی۔ جس کا شعلہ اقبالؒ کے وجود میں کبھی سرد نہیں ہوا۔

کہنے کو تو گھر میں زندگی کی تمام نعمتیں موجود تھیں۔ دل بہلانے

کے سامان میسر تھے۔ لیکن دل کی ویرانی اس انسان کا مقدر بنی ہوئی تھی۔
 تنہائی کے آسیب نے دل و دماغ کو جکڑ دیا تھا۔ پریشانی، اضطراب، مسلسل
 جستجو، آرزو اور تحیر کا جذبہ اسے کسی کل چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہر آن بدلتی
 ہوئی کائنات کا راز معلوم کرنے پر اکساتا۔

اس چمن میں میں سراپا سوز و ساز آرزو
 اور میری زندگانی بے گداز آرزو

مطمئن ہے تو، پریشان مثل بورہتا ہوں میں
 زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں

یہی جستجوئے مسلسل اسے فطرت سے ہم کنار کرتی تاکہ کائنات کے راز ہائے
 سر بستہ معلوم ہو سکیں۔

تاروں کا خموش کارواں ہے یہ قافلہ بے دراں رواں ہے
 خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا قدرت ہے مراقبے میں گویا
 اے دل تو بھی خموش ہو جا
 آغوش میں لے کر غم کو سو جا

ہر یکے مانند ما پچارہ ایت در خفائے نیلگوں آوارہ ایت
 این جہاں صید است و صیادیم ما یا اسیر رفتہ از یا دیم ما

زار نالیدم صدائے برنخواست

ہم نفس فرزند آدم را کجاست

بہ بحر رقتم و گفتم بہ موج بیتابے ہمیشہ در طلب رستی چه مشکلی دارد؟

ہزار لولوے لالاست در گریبانے درون سینہ چو من گوہر دلے داری؟

تپید و از لب ساحل رمید و بچہ گفت

شدم محضرت یزداں گذشتم از مہ و مر کہ در جہان تو یک ذرہ آشنا یم نیست

جہاں تھی زل و مشت خاک من ہمہ دل چمن خوش است ولے در خور تو ایم نیست

تبسم بہ لب اور سیدہ بچہ گفت

اقبال کا یہ انسان اپنے ارد گرد سانسوں کے چلتے پھرتے جنازے

دیکھتا ہے جن میں گرمی، حرارت، اور رعنائی نہیں ہے۔ تلاش اور جستجو کا جذبہ

نہیں ہے۔ ان حالات سے وہ غیر مطمئن ہے۔ اس کی تنہائی اور بڑھتی ہے۔

یہاں تک کہ فطرت کا حسن بھی اسے تشنہ لبی بخشتا ہے۔

یہ کیفیت ہے مری جان ناشکیبا کی

مری مثال ہے طفل صغیر تنہا کی

اندھیری رات میں کرتا ہے وہ سرود آغاز

صدا کو اپنی سمجھتا ہے غیر کی آواز

لیکن اقبالؒ کا یہ انسان جس وقت ”بسیار سفر باید“ کی منزل سے گزرتا ہے یورپ کا سفر کرتا ہے۔ تو تنہائی و تحیر و غم کا محور بدل جاتا ہے۔ تلاش و جستجو اور غم و درد کے رشتے دور تک پھیل جاتے ہیں۔ اپنی تنہائی و اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ فرنگیوں کی خونچکاں داستانوں کی تسوں سے معاشی تاراجی کا طوفان اٹھتا نظر آتا ہے۔ وطنیت، اور نسل پرستی کے سرکش ناتفے محکوم و مظلوم قوموں کو روندتے نظر آتے ہیں۔ ”جمہوری نظام کی نیلم پری“ کے پردے سے لہو میں ڈوبا ہوا انسان ابھرتا نظر آتا ہے۔ محکوم انسانوں اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی پستی، ناداری، انتشاری کیفیت اقبالؒ کے انسان کو یوں تڑپا دیتی ہے۔

رو لے اب جی کھول کر اے دیدہ خونابہ بار
وہ نظر آتا ہے تمذیب حجازی کا مزار

تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی
سحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی

زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے
مجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے

مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا
غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے

کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے
فرنگیوں کی چیرہ دستیوں نے اقبال کے انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا جس
کے شعلے اس کے قلم سے یوں ٹپک پڑے۔

ابھی تک آدمی صید زیون شہریاری ہے قیامت ہے کہ انسان نوع انساں کا شکاری ہے
نظم کو خیر و کرتی ہے چمک تمذیب حاضر کی یہ ضاعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے

وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو

ہوس کے پنجہ خونیں میں تیغ کار زاری ہے

یاد ایا مے کہ یودم در خمستان حرم فرنگ جام او روشن تراز آئینہ اسکندر است
جلوہ او بے کلیم و شعلہ او بے خلیل عقل ناپرد امتاع عشق را غارت گراست

رہزنی را کہ بنا کرد جہاں بانی گفت

ستم خواجگی او کمر بندہ شکست

بے حجابانہ بہانگ دف و نے می رقصد

جائے از خون عزیزان تنگ مایہ بدست

سیاست حاضرہ پر یوں نگاہ ڈالتا ہے :

می کھد بغد نایماں سخت تر
حریت می خواند اورا بے بصر
گرمی ہنگامہ جمہور دید
پردہ بر روئے ملوکیت کشید
سلطنت را جمع اقوام گفت
کار خود را پختہ کرد و خام گفت
اخذر از گرمی گفتار او
اخذر از حرف پہلو دار او

اقبالؒ کا انسان قومی و بین الاقوامی سطح پر بے آسرا و بے سہارا انسان کو
خونی جبروں سے چھڑانے کے لئے بغاوت و انقلاب کی تاریخ و مرتب کر رہا
تھا۔ وہ پیغمبرانہ بصیرت کے ساتھ آنکھوں کی راہ سے باہر کے مناظر دیکھ رہا
تھا۔ اور محکوموں کے لئے آزادی و مسرت کے راگ اس طرح الاپ رہا تھا۔
من در این خاک کہن گوہر جاں می بینم چشم ہر ذرہ چو انجم نگراں می بینم
دانہ را کہ بہ آغوش زمیں ہست ہنوز شاخ در شاخ برو مند و جواں می بینم
خرم آں کس کہ دریں گرد سوارے بیند
جوہر نغمہ زلرزیدن تارے بیند

آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی
 آلیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی
 پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغام جود

پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائیگی

اقبالؒ کا انسان آزادی و مسرت کا راگ الاپتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ذرہ
 ذرہ آفتاب میں ڈھل جائے۔ ضمیر لالہ میں چراغ آرزو روشن ہو جائے۔ وجود
 خاکی میں اپنی بلندی کا یقین پیدا ہو جائے۔ کیونکہ یقین ہی وہ قوت ہے جو
 صورت گر تقدیر ملت ہے جو انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ اپنا
 تعارف خدا سے کراتے ہوئے نہیں جھجکتا۔

تو شب آفریدی چراغ آفریدم سبعاں آفریدی لیاغ آفریدم
 میان و کہسار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم
 من آنم کہ سنگ آئینہ سازم
 من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم

اقبالؒ کا انسان قوت ہی نہیں شعور کا بھی سرچشمہ ہے۔ انہوں نے اپنی معرکتہ

الآراء کتاب "The Reconstruction of Religious Thought in Islam,"

p.ii," میں اس امر کی جانب اس طرح اشارہ کیا ہے۔

"His career, no doubt, has a beginning

but he is destined, perhaps to become a

permanent element in the constitution of
being."

یعنی خدا نے انسان کے اندر بقائے دوام حاصل کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھ
دی ہے۔ بلند ہمت انسان ہمیشہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کا امتحان لیتا ہے۔ علم و
فکر، شعوری عمل اور آزادی کو بروئے کار لا کر وہ زمین پر خدا کا نائب بن سکتا
ہے۔ کیونکہ امانت الہی اسے ہی سونپی گئی ہے۔

خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں
آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں

جنت تیری پنہاں ہے ترے خون جگر میں
اے پیکر گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ

اقبالؒ کے انسان کے فلسفہ حیات کی اساس حرکت پر ہے۔ جمود سے
اسے نفرت ہے۔ ”حلقہ یاراں میں وہ ریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل
میں وہ فولاد“ ہے۔ اس کی فکر کی اساس آزادی فکر و نظر پر ہے۔ جہاں کسی
دوسرے فرد کو اختیار نہیں کہ وہ گرم سلاخوں کے شامیانے اس پر تان
سکے۔ اس لئے کہ انسان ذہن کائنات کی لو، فکر کی جگمگاہٹ اور کردار کی
پاکیزگی کا دوسرا نام ہے۔ غلامی میں اس کی زندگی ”جوئے کم آب“ اور آزادی

[illegible][illegible]

گرین کشمکش زندگی سے مردوں کا

اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست

زندگی اس کے نزدیک خود مقصد نہیں ہے بلکہ اعلیٰ مقصد و مسلک حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر زندگی ہی کو مقصد سمجھ لیا جائے تو مسرت اندوزی اور لذت کو شہی کا وہ فلسفہ وجود میں آتا ہے جسے یونان نے جنم دیا تھا۔ اور جسے عام طور پر نشاط پرستی یعنی Hedonism سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ لیکن

اقبالؔ کا انسان اس مسرت کا جو یا ہے جو مادی بھی ہو اور روحانی بھی۔ ایسی مسرت جو سچی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جو یقین دلاتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور بڑے بڑے غموں میں شریک ہے۔ یہ بات زندہ رہنے کا جذبہ و حوصلہ عطا کرتا ہے۔

اقبالؔ کا انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کی تعمیر حقیقی معنی میں اس لئے نہیں کر سکا کیونکہ اس نے ”خودی“ کو کھو دیا ہے۔ خودی زندگی کی اصل حقیقت ہے جس سے زندگی میں حسن و رعنائی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو انسان مٹی کا ڈھیر ہے۔۔۔۔۔ خودی کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔۔۔۔۔ (اول) اطاعت۔ (دوم) ضبط نفس۔ (سوم) نیابت الہی۔

اطاعت کے ذریعے انسان وحدت انسانی کے عقیدے سے جا ملتا ہے۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اس طرح کائنات، تخلیق اور زندگی کو سمجھنے میں ”اکتارہ“ کا دروازہ

کھل جاتا ہے۔ اس دروازے سے وہ دوبارہ عمل کے میدان میں اترتا ہے۔

سالہا سال کی افسردہ تقسیم در تقسیم کرتی ہوئی کڑیوں کو وہ کاٹ دیتا ہے۔

زیست کی شورش کا پتہ دیتا ہے۔ ہر لمحہ بدلتی ہوئی کائنات اور اس کی اصل حقیقت سے ہم آہنگی کے لئے بے قراری کا اظہار کرتا ہے۔

دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے۔ اس کے لئے عرفان ذات ہو، مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ اور باطنی کرب سے انسان گزرتا ہے۔ تاکہ حرص و ہوس، خوف و لالچ، ڈھیری کا لپکا، تعجیل کی پھسلن، جھوٹے نگیںوں پر ملمع کاری کرنے کی آرزو، مصلحت کو شی و مصلحت بیستی کے جذبات پر قابو پایا جاسکے۔

ان دو مرحلوں یعنی اطاعت اور ضبط نفس سے گزرنے کے بعد اقبالؒ کا انسان تیسرے مرحلے یعنی نیابت الہی کی منزل پر قدم رکھتا ہے۔ اطاعت اصل روح اسلام سے آشنا کرتی ہے۔ جو عقیدہ توحید رسالت اور قرآن پر ایمان رکھنے پر مشتمل ہے۔ اقبالؒ کا انسان توحید کے عقیدے سے وحدت انسانی کے عقیدے تک پہنچتا ہے۔ ایک خدا پر ایمان جیسا کہ کہا گیا چھوٹے خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے سے بچاتا ہے۔ ضبط نفس کا احتساب اگر جاری نہ رہے تو خودی کا متلاشی خطرناک سمت اختیار کر سکتا ہے۔ جیسے ابلیس جو اطاعت میں پختہ تھا۔ لیکن ضبط نفس کی منزل میں ٹھوکر کھا گیا۔ چونکہ پیغمبروں نے تینوں مراحل طے کئے اس لئے وہ زمین پر نائب الہی قرار پائے۔ اور ”مرد کامل“ بن کر انسانوں کے لئے مجسم عید بن گئے۔

اس مقام پر میر انیس اور اقبالؒ میں سب سے زیادہ گہری ذہنی ہم

آہنگی ہے۔ دونوں کا نقطہ نظر ایک ہے۔ 1931ء میں اقبالؒ نے سر ڈینی سن راس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے: ”اسلام کا انتہائی مقصود عظمت انسان ہے۔۔۔ اس کا مسلک یہ ہے کہ نوع انسانی ایک گھرانہ اور ایک خاندان بن جائے۔ اسلام نے اس مقصد کے لئے ایک اسکیم پیش کی۔ یعنی دنیائے اسلام رنگ، نسل اور قوم کے امتیازات کو بالکل فنا کر دے۔۔۔“

(گفتار اقبالؒ، صفحہ ۲۳۵)

انہیں کی طرح جس وقت اقبالؒ نے ملت اسلامیہ اور عظمت انسان کو ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا تو ان کے شعور پر بھی چوٹ پڑی۔ میر انیس کی طرح انہوں نے بھی انسان کو بندی پر لے جانے اسے ”مرد مومن“ کے رتبے پر فائز کرنے اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کرنے کو اپنا نصب العین قرار دیا۔۔۔ اس فکری سفر کا پہلا مرحلہ یہ احساس تھا کہ ملت اسلامیہ انتشار سے دوچار ہے۔ ”تعمیر حرم“ آندھیوں کی زد پر ہے۔۔۔

دوسرا مرحلہ ان اسباب کی تلاش تھی جو اس پراگندگی کا سبب بنے۔ تیسرا مرحلہ ان قوتوں کی شناخت کا تھا جنہوں نے ”پرویزی جیلوں“ سے ”انسان“ اور مسلمان کو فریب دے کر اسے باطل کے راستے پر ڈال دیا ہے۔۔۔ اور چوتھا مرحلہ ان قدروں کی نشاندہی کا تھا جو ملت اسلامیہ کا افتخار اور نشان امتیاز تھیں۔ انہیں کیسے اور کس طرح واپس لایا جاسکتا ہے۔ یہ سوال

میر انیس اور اقبالؒ دونوں کے سامنے تھا۔ میر انیس اور اقبالؒ دونوں کو انسان کی معراج اور قوت کا سرچشمہ ”اس ایک کف خاک کو کیا کیا بخشا“ میں ہی نظر آیا۔

فاقوں میں صبر و شکر سے دل ان کے سیر تھے
جاں باز تھے، جری تھے، مجاہد تھے، شیر تھے

”ذی جاہ و ذی جلال و ذی فہم و ذی شعور“

اقبالؒ کے ”مرد مومن“ کے اوصاف بھی یہی ہیں۔ اقبالؒ نے اپنی شاعری کے ہر دور میں خواہ وہ اردو ہو یا فارسی، دونوں میں مختلف شاعرانہ پیکر اختیار کر کے انہیں اوصاف کی جانب ملت اسلامیہ کی توجہ مبذول کی ہے۔ ”جواب شکوہ“ کے چند اشعار میں ان خیالات کی اس طرح تشریح کی گئی ہے۔

دم تقریر تھی مسلم کی صداقت پیاک
عدل اس کا تھا قوی، لوٹ مراعات سے پاک

ہر مسلمان ہر رگ باطل کے لئے نشتر تھا
اس کے آئینہ ہستی میں عمل جو ہر تھا
جو بھروسا تھا اسے قوت بازو پر تھا
ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا

حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے

تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟

اقبالؔ کے فکری نظام میں مکمل انسانی زندگی کا جو نقشہ ابھرتا ہے وہ

وہی ہے جو میر انیس کے یہاں زیادہ شفاف نظر آتا ہے۔ انیس کی طرح اقبالؔ

کی نظر میں ”مقام شبیری“ ایک حقیقت لبدی ہے اور یہ حقیقت لبدی اسی

وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اس ”رمز“ کو پالے۔

صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسینؑ بھی ہے عشق

معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

حقیقت لبدی ہے مقام شبیریؔ

بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی

(بال جبریل)

انیس و اقبالؔ دونوں کے یہاں ”حسینی عشق“ کی داستان مختلف عنوان لئے سامنے آتی ہے۔

میر و غالب و انیس کی طرح اقبالؔ کا ”مرد کامل“ اور آئیڈل رسولؐ اور

ان کا گھرانہ ہے۔ جو ان کی نظر میں محدود ہو کر لا محدود اور فانی ہو کر لا فانی بن

گیا۔ تمام ذی شعور، بیدار مغز اور روشن ذہن انسان اس کے ساتھ بلند ترین معیار

حق کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کروڑوں انسانی معجزوں کا عطر بن کر

جہل و نفرت کے ریگزار میں علم و محبت، آزادی و امن کی معطر وادی بن جاتا ہے
 ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اقبالؒ کا قلم رقص کرتا نظر آتا ہے۔ اور وہ تمام
 انسانوں کے مسائل کا حل اسی "اسلامی نظریہ حیات" میں تلاش کرتے ہیں۔

مثایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے
 وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر و ذر، صدق سلمانؒ

کبھی تنہائی کوہ و دامن عشق
 کبھی سوز و سرور انجمن عشق
 کبھی سرمایہ و محراب و منبر
 کبھی مولیٰ علیؑ خیر شکن عشق

دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیتؑ
 ڈھونڈتا پھرتا ہے ظل دامن حیدرؑ مجھے

اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے
 اک ضرب ید للہی اک سجدہ شبیری

تنقید کی مطالعہ

فن ریاضت، جذبے کی سچائی، زندگی کے شعور، مزاج کی زباں دانی،
انظار کی صلاحیت، عقیدے کی گرمی، اور دلوں تک رسائی کا مطالبہ کرتا ہے
انفرادی تجربات فن کی عظمت کو اس وقت چھو لیتے ہیں جب وہ دوسروں کی
شخصی دنیا سے مماثلت پیدا کرتا ہے۔ سماجی حقائق سے نہ صرف رشتہ جوڑتا
ہے بلکہ نئے سماجی حقائق کا انکشاف بھی کرتا ہے۔ یعنی تحریر ترغیب عمل پیدا
کرتی ہے۔ شاعری اسی معنی میں کوہکنی ہے کہ وہ پیکر شیریں تراشنے کے لئے
جوئے شیر لاتا ہے۔۔۔۔۔

”میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے“

ترسیل و بلاغ کی یہی وہ قوت ہے جو شیکسپیر، گوئے اور حافظ کو ہمارے قریب
کرتی ہے۔ فن کی یہی وہ کسوٹی ہے جس پر اردو ادب کے یہ عظیم معمار میر،
غالب، میر انیس اور اقبال پورے اترتے ہیں۔

رابرٹ فراسٹ نے فن کی عظمت سے بحث کرتے ہوئے لکھا کہ
”بڑا فنکار وہ ہے جو پہلے مسرت اور پھر بھیرت پیدا کرے۔“ ناخداے سخن
میر تقی میر نے اس کا سراغ یوں لگایا۔

اے آہوان کعبہ نہ اینڈو حرم کے گرد
کھاؤ کسی کا تیر کسی کا نشانہ ہو

اور یہ بزرگی ان فنکاروں کا حصہ بنی جنہوں نے یونانی دیوتا کی طرح اپنے
سینے کا گھاؤ چھپا کر دوسروں کے زخمی سینوں میں پھول بن کھلایا۔ غالب نے
تخلیقی جذبے کے اسی طریق کار کو دل کو خون کریں گے، استعارے میں اس
طرح پیش کیا ہے :

اے ذوق نوا سخی بازم بہ خروش آور
غوغائے شب خونی بر بنگر ہوش آور
گر خود نہ جمد از سر از دیدہ فرد بارم
دل خوں کن حاصل خوں را در سینہ بجوش آور

غالباً بلسکی نے Pathos کے لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا۔ یعنی
جس وقت تک حقیقت کا عکس خون میں تحلیل نہ ہو جائے وہ شعری پیکر
اختیار نہیں کرتا۔ صحیح پیکر، صحیح تصویر، صحیح آہنگ اور صحیح فکر ”خون جگر“ ہی
سے نمود پاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام انسانی محنت، علم، ادب، شاعری کو
منڈی کی اشیاء بنادیتا ہے۔ اعلیٰ ادبی و تہذیبی تخلیق کا جذبہ ختم کر دیتا ہے۔
غالب کی شکایت اس لئے تھی :

غارت گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر
کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آئے

میر ہو یا غالب، انہیں ہوں یا اقبال سب کا مقدر اسی وجہ سے بس یہی رہا :
 فرہاد و قیس و میر یہ آوارگان عشق
 یونہی گئے ہیں سبکی رہی من کی من کے پیچ
 اور یہ سب اس لئے کہ یہ سب عظمت انسان کے پرستار ہیں اور اس بات پر
 ایمان رکھتے ہیں کہ :

"Human history is waiting for the
 triumph of the insulted man"

ادب کے ان عظیم معماروں کے درمیان انسان کی تعظیم قدر
 مشترک ہے۔ اس لئے ان سب کا قلم انسان ہی کے گرد طواف کرتا ہے۔
 دوسری قدر مشترک ہو ان معماروں کے درمیان ہے وہ ہے سماجی برابری
 کے نظام پر ان کا ایمان۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے ابتدائی شعور سے
 لے کر آج تک اس کے احساس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ خیالی نہیں بلکہ
 مادی حالات کا نتیجہ ہیں۔ جنگ کے نظریات ہوں یا امن کے۔ ان کا تعلق
 مادی کشمکش سے ہے۔ یہ تمام ادیب اس بات سے آگاہ ہیں کہ جنگ سہ ماہی
 کے نظام کی تقدیر ہے۔ جو وہ اپنے معاشی تسادات سے نکلنے کے لئے انسانوں
 پر مسلط کرتا ہے تاکہ اسلحے کے بازار کی رونق بڑھے۔ حقوق انسانیت کا لبادہ
 اوڑھ کر مظلوم اقوام کو محکوم بنایا جائے۔ ان پر گرم سلاخوں کے شامیانے

توان دیئے جائیں۔ زندگی کو ”جوئے کم آب“ بنا دیا جائے یہ سب اس لئے
 تاکہ دوسروں کی جڑوں سے پانی کھینچ کر اپنی زندگی کی کھیتی میں تری و شادابی
 لائی جائے۔ اور اقتدار کو دوام حاصل ہو۔

میر غالب انیس و اقبال سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امن کا
 لفظ مجر و نہیں۔ وہ سماجی نظام انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ وہ زمین کی آسودہ تمنا
 اوزاروں کی چوٹ سے نکلا ہوا کندہ کھیتوں کا سونا، بہن کا غرور، بچے کی
 مسکراہٹ، محبوب کا آنچل اور ماں کے آنکھوں کی چاندنی ہے۔

میر انیس کا انسان حریت و آزادی انسان کا جو یا اور امن کا شیدائی
 ہے۔ وہ امن و محبت کا میدانی درخت ہے جو بہت دیر تک جلتا اور لو دیتا
 ہے۔۔۔۔۔ جنگ مسلط کرنے والوں کو بس اس کا اتنا ہی جواب ہے۔

مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو
 تیر جوڑے ہیں جو تم نے تو خطا کرتے ہو
 گیوں نبی زانوے پر غربت میں جفا کرتے ہو
 دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو
 شمع ایمان ہوں اگر سر مرا گٹ جائے گا
 یہ مرقع ابھی ایک دم میں الٹ جائے گا

موجودہ عہد عظیم الشان تجربات کا عہد ہے۔ ہر سطح پر information کا

explosion ہو رہا ہے۔ دنیا گلوبل ویلج میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تشدد کی سیاست نے افہام و تفہیم اور مذاکرات کی جگہ لے لی ہے۔ ہر مقام پر امن و آشتی کے ذریعے مسائل کے حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔۔۔۔۔ غالب، میر، اقبال اور میر انیس نے محسوس کیا کہ ان کا انسان جدید عہد میں سانس لیتا ہے جب وہ دشمن کو امن کی راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مسائل کے حل کا انحصار قوت و طاقت پر نہیں بلکہ اور اک و آگہی پر ہوتا ہے۔ فرد جتنا ہی باخبر ہوتا ہے اتنا ہی وہ انسانی تاریخ کی عدالت میں زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔

صرف اتنا ہی بلکہ ادب کے ان عظیم معماروں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ یہ سب سچائی اور سادگی کے جوہر ہیں۔ ایسی سادگی و سچائی جو تلاش، جستجو اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے اور انسان کو رفعت بخشتی ہے۔

اس طرح میر تقی میر، غالب، انیس اور اقبال کے افکار و خیالات میں گہری ذہنی قربت اور ہم آہنگی ہے لیکن ایک رنگ جو میر انیس کا میر، غالب اور اقبال سے جدا ہے اور جو انتہائی چوکھا، انوکھا، منفرد اور اچھوتا ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے ان عظیم معماروں نے میر انیس کے انسان اور اس گھرانے کی چوکھٹ پر سجدے تو بلاشبہ کیئے لیکن کسی نے اس گھرانے کے

افراد کو رشتوں کے روشن اور مقدس دائروں کے حوالے سے اس طرح
نہیں پہچانا جیسا کہ انہیں نے۔ یہ اعزاز صرف میر انیس کو حاصل ہے کہ
انہوں نے اپنے انسان کو رشتوں کی مقدس بانہوں میں رستے ہوئے انسانوں
کو جینے کا سلیقہ عطا کرتے دیکھا۔

جدید عہد میں کنبے کی محبت کا تصور شکست و ریخت سے دوچار ہے
لیکن میر انیس نے اس پہلو کا بھرپور احاطہ کیا اور بتایا کہ ان کا انسان نہ صرف
افراد خاندان اور اعزاء و اقربا سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے بلکہ وہ ہر فرد کے
مزاج اور شعور کے مطابق ان کی تمام تخلیقی صلاحیتوں کو ایک وحدت میں
تبدیل کرنے کا بھر بھی جانتا ہے۔ وحدت میں تبدیل کرنے کے معنی فرد کی
اپنی ”انا“ اور انفرادیت کو ختم کر دینے کے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر فرد کا اپنا ایک
اچھوتا اور منفرد انداز ہوتا ہے۔ لیکن اگر فرد کی ”انا“ اجتماعی زندگی سے الگ
راہنمائی ہے اور عام مفاد کے تابع نہیں ہے تو وہ اگر معمولی انسان میں بھی پیدا
ہو جائے تو وہ معاشرے کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہے۔

اس کے علاوہ میر انیس نے اپنے انسان کے توانا ذہن کے دہکتے
ہوئے گلزار میں اتر کر پہلی مرتبہ اس پہلو کا بھی مطالعہ کیا کہ ان کا انسان افراد
خاندان کی بے مقصد و بے جہت زندگی گزارنے کے حق میں نہیں۔ کیونکہ
اس طرح ان کی حیثیت بھتے ہوئے پانی کی مانند ہو جاتی ہے جس کی اپنی کوئی

سمت متعین نہیں۔ افراد خاندان کی صلاحیتوں کو ڈیم بنانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے گھر کا سر پرست اپنی ذات میں اعلیٰ صفات جیسے حق گوئی راست گوئی، شجاعت، بہادری، تزکیہ نفس، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ پھر ان صفات کو ایک اعلیٰ مقصد اور مسلک کے تابع کر دے۔ اس کے بعد جہل اور تیرگی کی آہنی میت کو دفنانے کے لئے اپنے جسم و جاں کے شعلوں کو یوں علم بنادے کہ ظلم کی فصیلیں ڈھے جائیں ”انکار“ جوش غضب کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور سحر کاروشن افق سامنے آجائے۔

میر انیس نے اپنے انسان کے ذہن کے اسرار و رموز تک پہنچتے ہوئے یہ نکتہ بھی دریافت کیا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب فرد شعوری طور پر معاشرے کی رفتار، تقاء اور فلسفہ تغیر سے آشنا ہو۔ کیونکہ تیرگی کی قوتیں مٹی کو پانی میں ڈال کر اس قدر گدلا کر دیتی ہیں کہ تہہ تک نظر پہنچنے نہیں پاتی۔ بقول حبال احسانی ۛ

تا ہو نہ دروغ و حق کی تمیز
گدلا دیا اس نے سارا پانی
میر انیس کے انسان نے نظر کو اس طرح صیقل کرنے کا درس عطا کیا ۛ
بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش
من انداز قدرت را می شناسم

ماہ نامہ شاعر فیض احمد فیض کا مشہور مصرعہ ہے ”مجھ سے پہلی سی
 محبت مرے محبوب نہ مانگ“ یعنی محبت انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ محبت
 کے شعلوں پر انقلاب کے بعد ہی شبنم کا چھڑکاؤ ممکن ہے لیکن منفرد اور
 اچھوتے شاعر مجروح سلطانپوری نے اس کشمکش کو یوں حل کر دیا ہے

مجھے سل ہو گئیں منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے

تیرا ہاتھ ہاتھ میں آگیا کہ چراغِ راہ میں جل گئے

ظاہر ہے میر انیس کے پیش نظر یہ پہلو تو اس وقت نہیں تھے لیکن
 ان کے ذہن کی اونچی لو نے اپنے انسان کے اس رمز کو پالیا کہ وہ محبت اور
مقصد کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ وہ مکمل انسان ہے اس کے نزدیک کنبے
 کی محبت بنیاد ہے جس پر عمارتِ تعمیر ہوتی ہے۔ اعزاء و اقربا بازو ہیں جس سے
 انسان پرواز کرتا ہے۔ بیوی و محبوبہ لیلیٰ ہیں جو روح میں گلشن کھلاتی ہیں۔
 جناب شیریں سے متعلق مرثیہ اس کا گواہ ہے۔ میر انیس نے محسوس کیا اور
 اپنے اشعار میں اس کی تشریح بھی کہ ان کے انسان کے یہاں محبت اور
 انقلاب یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے سورج اپنی کرن سے دریا اپنی موج سے
 اور عاشق اپنے معشوق سے۔

عام طور پر خاندانوں میں خور و ہزرگ حضرات اپنی اپنی ٹولیاں الگ
 بنا لیتے ہیں۔ اس لئے کہ دونوں کی سوچ، طرز فکر اور طریق زندگی مختلف ہوتا

ہے۔ اس طریق فکر کو جدید عہد میں "generation gap" کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن میر انیس کی فکر کی پرواز کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انسان کے اس پہلو کا بھی باریک بینی سے مطالعہ کیا اور اسے ادب کے حوالے کر دیا۔ کہ ان کا انسان نہ صرف خورد و بزرگ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے بلکہ اسے ذہنی افلاس سے تعبیر کرتا ہے۔ اس لئے کہ اگر خورد و بزرگ میں ذہنی رفاقت، ذہنی ہم آہنگی اور ذہنی لگاؤ ہے جو مقصد و مسلک کے مشترک ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو دوری قربت میں بدل جاتی ہے۔ پھر خاندان کے افراد کے ارادے کا صداقت، جذبے کا خلوص، مقصد کی بلندی، فکر کی شعلگی اور کردار کی پاکیزگی، کروڑوں انسانی معجزوں کا عطر بن کر تاریخ پر چھا جاتی ہے۔

میر انیس نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ پہلو بھی ادب کے حوالے کیا کہ ان کے انسان نے ذاتی غم کو کائنات کے غم میں کیسے اور کس طرح ڈھال دیا۔ ساتھ ہی اس پہلو کی بھی نشاندہی کی کہ انسانیت متحد ہو کر ہی انسان کو نئی بلندیوں سے آشنا کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے تانے بانے پر یہ رنگ بھی لگایا کہ نفرت کا جذبہ صرف وہاں ملتا ہے جہاں ثقافت اپنی پست سطح پر ہوتی ہے۔ اس کی سطح انسان کو انسان نہیں بلکہ درجات کے حساب سے گنتی ہے۔ میر انیس نے اپنے انسان کے حوالے سے

اس پہلو پر بھی نظر ڈالی کہ زندگی اندھی قوت نہیں بلکہ اس کے لئے زندگی کا
 علم بھی ضروری ہے۔ اس کا علم ہی یہ بتاتا ہے کہ زندگی تاریکی سے روشنی میں
 کیسے آتی ہے وہ اپنی ذات کو جبلت پر دہرانے کے بجائے انسان کیسے بنتی
 ہے۔ اور کسی آئیڈیل کے سہارے آنسوؤں کے دائرے میں موتیوں کی
 دکان کیسے سجاتی ہے۔ ان ہچکیوں کی صدا کو کیسے سنتی ہے جو ابھی سینے سے باہر
 نہیں آتی ہیں یہ ان جذبات کو کیسے گنتی ہے جنہیں ابھی مضرب نے نہیں
 چھیڑا ہے۔ ان پھولوں کی خوشبو کو کیسے پالیتی ہے جو ابھی شاخ پر کھلے نہیں
 ہیں۔ اور ان گلیوں کی دھجیوں کو کیسے علم بنا لیتی ہیں جو ابھی بھری پڑی ہیں۔
 یہ زندگی کا شعور ہی بتاتا ہے کہ زمین پر تاریکی نے جو ڈیرا ڈالا ہے اسے کیسے کاٹا
 جائے اور اس نظام سے کیسے انتقام لیا جائے جو جوانوں کی لاشیں گراتا ہے۔
 بچوں کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ عورتوں کو قیدی بنا کر دربدر پھراتا ہے۔ زمین کو
 گر سنہ نگاہوں اور جھلسے ہوئے پتے بدن کا صحرا بنادیتا ہے۔ یہ زندگی کا عرفان
 ہی ہے جو اس پہلو کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیلاب کس طرح قصر فرعون کو بہا
 لے جاتا ہے۔ ظلم کی چلچلاتی دھوپ کو چاندنی میں بدل دیتا ہے۔ اپنی ناتواں
 کلائی سے توانائی کی کلائی کو مروڑ دیتا ہے اور خسروی کی پیشانی کو ہمیشہ کے لئے
 عرق ریز کر دیتا ہے جیسا کہ ابتدا میں کہا جا چکا ہے میر انیس کا انسان اور اس کا
 گھرانہ ہر ذی شعور، بیدار مغز اور روشن ذہن انسان کا آئیڈل ہے۔ میر

غالب، اقبال، سب جہل کی سنگین تاریکی کو کاٹنے اور اس کی آہنی میت کو دفنانے کے لئے اسی گھرانے کو دست گیری کے لئے پکارتے ہیں۔

انیس و اقبال دونوں نے شبیر کے سرمایہ ہی کو مسلمانوں کی میراث اور اس کا حسین ترین اثاثہ گردانا۔ اور ہر نہج اور ہر انداز سے اسے مسلمانوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا تاکہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اور کائنات میں اپنا صحیح مقام حاصل کر لیں۔ ان کے خیال میں یہ اسی وقت ممکن ہے جب مسلمان ”دامن شبیر“ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ بعض مقامات پر تو اقبال میرانیس سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں ۛ

آں کہ بخشد بے یقیناں را یقین آنکہ لرزد از تجود او زمین
آن کہ زیر تیغ گوید لا اللہ آنکہ از خوش برود لا اللہ

رشتہ آئین حق زنجیر پاست

پاس فرمان جناب مصطفیٰ است

ورنہ گرد تر بتش گردیدے

سجد ہا بر خاک او پاشیدے

یہی وہ گھرانہ اور اس کا ’انسان‘ ہے جسے میرانیس نے وجہ زندگی بنا

لیا۔ اور زندگی کے ہر پہلو کو خواہ وہ سیاسی ہو یا سماجی و تہذیبی اسے اپنے آئیڈل

انسان کی فکر و عمل سے مرتبط کر لیا۔

ہر مہذب معاشرے کی بنیاد اس کلیے پر قائم ہے کہ ضمیر و فکر و نظر اور اظہار رائے کی آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ تہذیب جہاں انسان کی مادی خوشحالی کی دعویدار ہے وہاں وہ انسانی حقوق میں بھی وسعت کی خواہاں ہے یہ ہر فرد کا حق ہے کہ وہ سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر سچائی کے راستے کا خود انتخاب کرے۔ کسی پر زبردستی اپنے خیالات تھوپنا انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جبری زباں بندی کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ قوم کی کمر جھک جاتی ہے اور بقول اقبال اس کے ”سجدے طویل ہو جاتے ہیں“ ”اقتدار کی ”خوشنودی“ اس کا مقصد حیات“ قرار پاتا ہے۔ صاحبِ نطق و شعور اپنی زندگی کے مادی ذرائع کا خالق ہوتا ہے۔ اس کا ہر عمل حسن آفریں ہوتا ہے جانور کی طرح وہ اپنی جبلت کو نہیں دہراتا۔ بلکہ وہ ہر لمحہ نئی صورت کا جو یا اور ”ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں“ کا متلاشی ہوتا ہے۔ میر انیس نے انہی پہلوؤں کو اپنے انسان کے حوالے سے دریافت کیا اور ادب کے دامن کو مال مال کیا۔

میر انیس کا کلام ہر دور کے ”ظل اللہ“ کے تصور پر ضرب کاری ہے۔ ”ظل اللہ“ جو تمام انسانوں کو اپنی ”مشیت“ کے تابع کرنا اپنا حق سمجھتا ہے جو ”ارتکاز دولت“ اور ”ارتکاز اختیارات“ کا بے دریغ استعمال کرتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے ”محکوم“ سے جداگانہ مخلوق تصور کرتا ہے۔ اگر ”ظل اللہ“

دن کو رات بتائیں تو ارد گرد کے جھوٹی زبان کے پٹھروں پر سوار و مسند بردار ستاروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر ”ظل اللہ“ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ”خون آدم“ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے نکلنے کا بھی وہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔

میر انیس کا کلام اس جمود فکر پر ضرب کاری ہے۔ انہوں نے اپنے ’انسان‘ کے ذریعے اجتہاد فکر کی راہ دکھائی۔ تاکہ نئی بیداری، نئی روح، نیا نغمہ، نئی نوا سنجی، نئی ضرب کلیم، نئے انداز سے قانون راز ہستی دریافت کر سکے۔

ہر مہذب معاشرہ اپنے دانشوروں اور عالموں کی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ایسے باخبر اور ذمہ دار افراد ہوتے ہیں جن کا اہم فریضہ و ذمہ داری خدا کی طرف سے عطا کردہ نعمت خود آگاہی کو عوام الناس کے قلوب میں راسخ کرنا ہوتا ہے۔ صرف خود آگاہی وہ صفت ہے جو جامد کو متحرک کرتی ہے۔ انسان کی توانائیوں کو لوگوں کی مادی زندگی سنوارنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ تاکہ سائنس دان، ادیب، شاعر، معلم، دانشور اور فنکار نسل آدم کے لئے علمی استعداد فراہم کریں۔ تاکہ عوام شعوری طور پر اپنے نصب العین کو ترقی دے کر اپنے وجود کو بہتری اور خود آگاہی سے ہم کنار کر سکیں۔

لیکن ہمارے یہاں علم کے میدان میں "Twinkle twinkle little star" کا "ترانہ" ابتداء ہی سے بچوں کو ورد زبان کرانے کے نتیجے میں ان کے ننھے ننھے ذہنوں میں اپنی تہذیب و زبان کو حقیر اور مغرب کی زبان و کلچر کو مجرمانہ طور پر بڑھوادیا جا رہا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو کر قابل قدر معاشرتی حیثیت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی زمین کی خوشبو، اپنی تہذیب کے حسن اور اپنے عوام کی نفسیات سے اپنے آپ کو بالکل کٹا ہوا پاتے ہیں۔ وہ "علیحدگی پسندی" "Generation Gap" کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاشرے کے صاحبان علم و دانش کے علوم سے استفادہ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں یہاں تک کہ علامہ اقبالؒ کے اردو اور فارسی کلام سے بھی وہ بے بہرہ ہوتے ہیں۔ بالآخر وہ کسی نہ کسی "باہر کے ملک" میں پناہ گیر ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر اور اپنی زمین کی رعنائیوں سے محروم زندگی گزارتے ہیں۔

اجنبی خیالات کی یورش نے ہماری بنیادوں کو متزلزل کر دیا ہے۔ اپنا کھانا، اپنا گانا اور اپنی زبان دنیا کے ہر مہذب معاشرے اور انسان کی کمزوری ہے۔ لیکن ہماری قوم اس سے بیگانہ ہے۔ ہر فرد تنہا، ہر فرد شکستہ اور ہر شخص ذہنی طور پر پر اگندہ ہے۔ معاشرہ کنبے کی محبت، بہن بھائی کی محبت، چچا اور پھوپھی کی محبت، دوست اور ساتھی کی محبت، مقصد و مسلک کی محبت، سب

سے بیگانہ اپنے خوں میں بند ہے۔ اس کا منکا ڈھل چکا ہے۔ صرف ڈھیری کا
لپکا، تعجیل کی پھسلن، خود غرضی کے دسوے، گمراہی کی ڈھیلی رسی، ہری
گھاس چرنے کی ہوس، زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ محنت کی عظمت، معدوم
ہے۔ ’بلال‘ سرمائے کے خونی جبروں میں چبایا جا رہا ہے۔ وہ سر تا بقدم
 لہو لہان ہے۔ ”صلح حدیبیہ“ کا پرچم سرنگوں اور ’ایٹمی دھماکے‘ باعث صدناز
 و افتخار ہیں اور جیتی ہوئی جنگ ہارنا موجب ”جشن و چراغاں“ ہیں۔

جشن شکست ہم نے منایا صد احترام

غیرت کو دھوم دھام سے دفنا دیا گیا

صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی ریاست خداداد میں فرزند ان توحید
 گلے میں چھریاں ڈالے ”شیعہ مسجد“ اور ”سنی مسجد“ کے سینے میں نمازیوں کو
 قتل کر رہے ہیں۔ ’جوانی‘ جیسی قیمتی اور بے بہاد دولت کو فاقوں کی دہلیز پر آگ
 دکھائی جا رہی ہے۔ صحافت کی جرات اظہار پابند سلاسل ہے، عدلیہ کی پشت
نیلی اور اس کے بازو رسن بستہ ہیں۔ اساتذہ کرام پر گرم سلاخوں کے شامیانے
 تنے ہوئے ہیں۔ طلباء اسکول و کالج مانگ رہے ہیں۔ قانون بالادستی مانگ رہا
 ہے ”معاشرہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں“ کے کرب سے گزر رہا
 ہے۔

محنت کے وہ ہاتھ جو قابل تعظیم و تکریم ہوتے ہیں، جن کی انگلیوں

کے پوروں سے تخلیق کی گزگا بہت سی ہے اور سارے سماج کو سیراب کرتی ہے۔ آج سندھی، مہاجر، بلوچ، پٹھان، پنجابی، کشمیری، کھڑی، کردی گئی ہے اسے مختلف قسم کی ہیروئن پلائی جا رہی ہے تاکہ وہ متحد نہ ہو سکے لیکن اوپر اتحاد بن رہا ہے کیونکہ نیچے کا اتحاد اوپر کی مٹی کو نیچے اور نیچے کی مٹی کو اوپر کر دیتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ ”ہم نے اسے خیر کثیر دیا ہے جسے حکمت دی“ لیکن اسلامی مملکت میں عالموں کی سائنسیں چرائی جا رہی ہیں۔ ”ابو جہل“ محمد عربیؐ کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ حکمت اور روشن فکری کے معنی صرف کمپیوٹر کی حیرت ناک ایجادات کو سمجھایا جا رہا ہے لیکن ان انقلابی رہنماؤں اور مفکرین سے بہرہ ور ہونا جنہوں نے ماضی میں بنیادی تعمیراتی تبدیلیوں کی بنیاد رکھی۔ جنہوں نے عوام کو نئے نکتے عطا کیے۔ جنہوں نے ٹھنڈے، جامد اور سست معاشروں کے لئے سمت عمل، طریق حیات، مطمحہ نظر اور تقدیر کو بدل دینے کی ترغیب دی۔ اور عملاً ثبوت پیش کیا اس کی جانب نظر نہیں۔ بس ہر چہار جانب عدل سے ”انکار“ نے آگ برسا رکھی ہے۔ درد کی دہار چھوٹ رہی ہے۔ ”حرف حق“ دل میں نیزے کی انی کی بن کر گڑ گیا ہے۔ ہر ”نخل دار“ پر ”سر منصور“ ہے۔ جرات تحقیق بکھری ہوئی ہے۔ فضا تیرگی کی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ بے نور شمعیں، خستہ تن لاشیں بوس اقتدار کی دہلیز پر بکھری پڑی ہیں۔ نفاق کے سرکش ناقہ ٹاپوں سے

گرداوار ہے ہیں۔ جیتی جنگ ہارنے کا بگل بجایا جا رہا ہے۔ آتشیں رخسار جوان
لال سور ہے ہیں۔ ماں اکیلی جاگ رہی ہے۔

ایسی وحشت ناک، جہل افروز، خردبیزار اور کربناک فضا میں اعتبار
بشریت قائم کرنے، اپنے مقدس رشتوں کو پانے، اپنی تہذیب کی اعلیٰ اقدار
تک پہنچنے اور 'انسان' بننے کے لئے کیا میر و غالب۔ انیس و اقبال کے "انسان
کے تصور" کو نئے انداز اور نئے زاویہ نگاہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟
کیا میر انیس کے غم و اندوہ کے نغموں میں ڈوب کر حقائق کے موتی لانے کی
ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ غم کا یہی وہ نغمہ ہے جس سے میر انیس نے تعمیر
حیات کا کام لیا ہے۔ اور اسے شعور میں گہرائی اور سماجی انقلاب برپا کرنے کا
وسیلہ قرار دیا ہے۔

موجودہ عہد عظیم الشان تجربات اور نظریات کا عہد ہے۔ شعور برق
رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک طریق فکر، ایک انداز نظر تھوڑی
ہی مدت میں پرانا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس لئے کوئی بھی فنکار جو اس پیچیدہ
زندگی کا ساتھ نہیں دیتا وہ بہت جلد خشک ہو جاتا ہے۔۔۔ ہاں وہ فنکار جو
زندگی کے اسباب و علل پر نگاہ رکھتے ہیں۔ تبدیلی و تغیرات کے محرکات کے
آشنا ہیں۔ وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ان کا تازہ اور جاندار ہونا یہ ہے کہ وہ
فوارے کی طرح بلند ہو کر زمین کے درو سے اپنا رشتہ جوڑے رکھتے ہیں۔

اسلئے انکی فکری تازگی موضوع کی گہرائی اور طرز اظہار میں نمایاں ہوتی ہے۔
یہ سچ ہے کہ انسان ”بشیر“ ”نذیر“ اور ”خبیر“ ہے۔ وہی کائنات کی
لو، فکر کی جگمگاہٹ اور خدا کی پاکیزگی کا دوسرا نام ہے۔ لیکن آج یہی انسان
سرمائے کے ناگوں کے ہاتھوں کیکر کے درخت پر پڑی ہوئی انگور کی بیل
ہے۔ جس کا ہر خوشہ زخمی اور ہر خوشہ لہولہان ہے۔ اسی انسان کو ”گل
بد اماں“ اور ”صحیح بردوش“ دیکھنے کی تمنا میں تمام عظیم ادیبوں اور مفکروں
نے زہر کا جام پیا۔ ”انگلیوں کو فگار“ اور ”دار کو بوسہ دیا“ تاکہ ظلم کی چلچلاتی
دھوپ چاندنی میں تبدیل ہو جائے۔ نفرت کے جھکڑ محبت کی باد صبا بن
جائیں۔ ”اطاعت شریعت جبر“ ”تازہ شریعت انکار“ میں بدل جائے۔ جو
انسان کو آزادی فکر و نظر و عمل کی نئی قندیل عطا کر دے اور آنسوؤں کو گہر
میں تبدیل کر دے۔

میر، غالب، انیس اور اقبال اسی سلسلہ فکر کے عظیم فنکار ہیں۔ اس
لئے ان کے ’انسان‘ کے تصورات کو نہ صرف نئے نئے عنوان سے آج پڑھنے
کی ضرورت ہے بلکہ اس کے گرد طواف کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سورج
کی طرح، چاند کی طرح، موسموں کی طرح، مد و جزر کی طرح، اسی تکرار کے
ساتھ، اسی باقاعدگی کے ساتھ کیونکہ یہی ہے وہ طریقہ جو فانی انسان کو لافانی
بنادیتا ہے۔

تہذیبی اقدار اور میر انیس

موجودہ عہد عظیم الشان تجربات کا عہد ہے۔ سماجی تصورات نئے نئے عنوان سے نئے سانچوں میں ڈھل رہے ہیں۔ دنیا پہلے سے بہت زیادہ سکڑ چکی ہے۔ تیز رفتاری سے بدلتے ہوئے حالات میں چند بندھے ٹکے میکانیکی اصولوں سے کام لے کر ادیب و شاعر کے خیالات تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ وہ روح جو بدلتے ہوئے حالات میں بھی کسی شاعر کو عظمت بخش رہی ہے اس کا سراغ لگانا ضروری ہے۔

میر انیس نے اس عہد میں آنکھ کھولی اور ان کا شعور جوان ہوا جو مخصوص روایات کا حامل تھا۔ معاشی و معاشرتی انحطاط نے جو صورت حال مذہب، فلسفے اور تاریخ میں پیدا کی تھی وہ گنجلک تھی۔ کچھ عقیدے تاریخی حوالے سے فکر پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ جنہیں مختلف ادوار نے جنم دیا تھا۔ رد و قبول کی بہت سی منزلیں آئی تھیں لیکن کوئی نظریہ حیات اس وقت ایسا موجود نہیں تھا جو کسی ایک مذہب، طبقے، گروہ یا مکتب خیال سے وابستہ کیا جا سکتا۔ انگریزوں نے زندگی کی کایا پلٹ دی تھی۔ نظریے کی صحت اور غلطی کا دار و مدار انفرادی سوچ پر تھا۔ ماضی سے حال اور مستقبل کا کیا تعلق ہے؟

ادب کے وہ کونسے عناصر ہیں جن کا تحفظ تہذیبی زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ ”خیر و شر“ کی قوتیں آپس میں اس طرح گڈمڈ تھیں کہ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا کرنا تقریباً ممکن تھا۔

ان حالات میں ایک روایت پرست شاعر کے لئے ممکن تھا کہ وہ کسی ایک روایت یا عقیدے کا سہارا لے کر اس سے اپنا رشتہ جوڑ لے اور بدلتی ہوئی زندگی اور سماجی قدروں کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والی کیفیات اور سوالات سے منہ موڑ کر گزر جائے لیکن انیس جیسے خلاق ذہن کے لئے یہ ممکن نہ تھا۔ ان کے شعور کا مطالعہ اسی لئے پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔۔۔۔۔

شاعر و ادیب کا طبقاتی رجحان اس کے فلسفہ حیات کا غماز ہوتا ہے۔ محض کسی ایک طبقے میں پیدا ہو جانا اسے اس طبقے کا فرد قرار نہیں دیتا ہے بلکہ دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طبقے کے مفاد کی ترجمانی کر رہا ہے۔ عظیم مفکر لینن کا کہنا ہے کہ ”طبقاتی شعور پیدائشی نہیں ہوتا بلکہ حاصل کیا جاتا ہے۔“ شعور کے بدلتے رہنے کے عمل کو سمجھ کر ہی کسی شاعر کے شعور اور اس کے حسن نظر کو سمجھا جاسکتا ہے۔

میر انیس نے ایک معمولی سے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ پوری زندگی دھرتی کے سینے سے لگ کر گزاری۔ سرد و گرم سے گزرے۔ لیکن پچھلے نہیں۔ بلکہ سونا بنتے گئے۔ ایک طرف چمکتی اور دھمکتی ہوئی زندگی دیکھی

دوسری طرف اس کے تلے مرجھائی ہوئی کلیاں بھی دیکھیں۔ ان حالات نے ان کے شعور پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ زرو جو اہر کے نیچے دہلی ہوئی سلب شدہ قوت احساس کو چھڑانے اور جرات اظہار چھیننے کے لئے انہوں نے ”خیر و شر“ کے بنیادی نظریے پر غور کرنا شروع کیا۔

ہر دور اپنا نظریہ ساتھ لاتا ہے۔ یہ نظریہ زمانے کے تقاضوں کے تحت بدلتا رہتا ہے۔ اور نئی قدروں میں ڈھلتا رہتا ہے۔ شکست و ریخت کا یہ عمل جاری ہے۔ لیکن نظریے کا جذبات کی بھٹی میں تپنا لازم ہے۔ کیونکہ اسی صورت میں وہ زمانے کے چیلنج کو قبول کر سکتا ہے۔

ایسا فن جو فکر و احساس میں نظریے کو اتار دے۔ حیات و کائنات کے تسلسل کو واضح کرے۔ سماجی تبدیلی کی خواہش کو بیدار کرے۔ وہ ادراک و آگہی سے مرتب ہوگا۔ یعنی دیکھنا یہ ہوگا کہ اس فن سے مجموعی تصور حیات جو ابھرتا ہے۔ وہ عہد آفریں ہے یا سم قاتل۔ وہ روشنی کی طرف اشارہ کرتا ہے یا جہل کی جانب۔ زندگی کی طرف یہی رویہ یا زاویہ نگاہ کسی بھی فنکار کی عظمت کی پہچان ہے۔

انا طول فرانس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”کوئی ادیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ نئی بات کہہ رہا ہے۔ دراصل جتنی باتیں کہنے کی ہوتی ہیں وہ سب پہلے ہی کہی جا چکی ہوتی ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے ادیبوں میں صرف تصورات

مشترک ہوتے ہیں۔ جنہیں وہ اپنے انداز میں برتتے ہیں۔“

دہر میں مجروح کوئی جاوداں مضمون کہاں

میں جسے چھوتا گیا وہ جاوداں بننا گیا

اس منزل پر پہنچنے کے لئے ”یتیشہ نظر“ کی پختگی، ارادے کی صداقت، جذبے کا خلوص، فکری شعلگی، زبان دانی، فنی باریکی، لہجے کی نفیگی اور موضوع پر مضبوط گرفت درکار ہے۔ ”خیر و شر“ کے تصورات فلسفے اور ادب کے لئے نئے نہیں۔ ادیبوں نے بھی مختلف عنوان سے انہیں ہر سطح پر برتا ہے۔ اور اسے معنی و مفہوم دیئے ہیں۔

واقعہ کربلا کا بنیادی فلسفہ ”خیر و شر“ پر مبنی ہے۔ اس واقعے کا اثر تہذیبی تاریخ پر بھی پڑا۔ اور یہی وہ تہذیبی اقدار ہیں جنہیں میر انیس نے اپنے ”سورنگ“ کے انداز سے باندھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خیر و شر کی بنیادی اقدار کو بڑے حلقے تک پہنچانے میں انہوں نے غیر معمولی کردار انجام دیا۔ خیر و شر کی اساسی قدریں نسل انسانی کی ”شر“ کی جانب لگاؤ کی وجہ سے ہمیشہ ”خطرے“ میں رہتی ہیں اور بعض فنکاروں کے یہاں نا پختگی نظریہ کسی اور وجہ سے احترام و تقدس بھی حاصل کر لیتی ہیں۔

ہومر، فردوسی اور دانٹے ہی کی مثال لیجئے۔ ہومر نے یونانی دیوتاؤں کے قصے سنائے ہیں۔ ان یونانی دیوتاؤں کا کذب بیانی، دھوکے بازی، سازش

اور نقض عہد و غیرہ جیسے انسانی جرائم کے بارے میں جو مجرمانہ طرز عمل اور انداز زندگی ہومر نے بیان کیا ہے اسے اخلاقی اقدار کے سب سے بڑے مبلغ سقراط کے شاگرد رشید افلاطون نے اتنا برا خیال کیا کہ ایک تو ۱۸ سال کی عمر میں اپنی ساری شاعری کو آگ لگا دی اور دوسرے یہ طے کر دیا کہ کسی شریف معاشرے میں شعراء کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ چنانچہ افلاطون کی مثالی ریاست میں شاعر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔

افلاطون نے یہ فیصلہ ہومر اور دوسرے ان یونانی شعراء کے کلام کا جائزہ لینے کے بعد دیا تھا جو دیوتاؤں کے انداز میں پیش کر کے جرائم پسندی کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ افلاطون کو یہ خیال بھی نہ گزرا ہو گا کہ شاعری سے ”خیر و شر“ کی اساسی قدروں کو مقبول و محترم بنانے کا وہ کام بھی لیا جاسکتا ہے جو انیس نے لیا ہے۔ اگر افلاطون میر انیس کی شاعری سن لیتا تو نہ صرف یہ کہ وہ ان کو اپنی مثالی ریاست میں داخل ہونے کی اجازت دیتا بلکہ شاید انہیں محکمہ اخلاق عامہ کا نگران بھی مقرر کر دیتا اور شاید قرآن بھی شعراء پر لگائے ہوئے الزامات کو واپس لے لیتا۔ اس لئے کہ انیس نے خیر و شر کی اساسی قدروں کو محبوب بنانے کے لئے ”خیر و شر“ کو ذکاوت کی بھٹی میں اس طرح پگھلایا کہ ”خیر و شر“ علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے۔

پر سوچ لو، مانع کوئی غدار نہ ہوئے
وہ کیجئے، جس بات میں تکرار نہ ہوئے

۱۱۱

ہے پاس نبی، ہاتھ نہ قبضے پہ دھریں گے
امت جو ستائے بھی، تو ہم صبر کریں گے

۱۱۲

نفرین کرے، ابن علی کا نہیں یہ کام
ہم کرتے ہیں امت کی دعائیں سحر و شام

۱۱۳

یزیدی لشکر کا سردار حرپانی کا طلب گار ہے :

منہ دیکھ کے فرمانے لگے شاہ خوش اقبال
کیا وجہ جو تم لوگ ہو سب مضطرب الحال؟
تب عرض یہ کی کرنے کہ ”اے فاطمہ کے لال!“
بے تاب ہیں سب ماہی بے آب کی تمثال
آہوں کا دھواں اٹھا ہے پیاسوں کے جگر سے
قطرہ نہیں پانی کا ملا تین پہر سے

”خیر“ کا ماہ تمام، صدائے تیشہ حق کا شناسا۔ بساط اخلاق بسیط کرنے کا

جو یایوں شبنم ریز ہے۔

یہ سنتے ہی بے تاب ہوئے سب طہیمبر
 دیکھا رخ عباس کو اشک آنکھوں میں بھر کر
 فرمایا کہ ”یہ لوگ ہیں سب پیاس سے مضطر“
 جو ساتھ ہے پانی، ابھی منگواؤ برادر!
 بھیا! کمر اب کھلیو، پیاس ان کی بچھا کے
 ”میں کانپ رہا ہوں“ کہ یہ ہندے ہیں خدا کے
 آہستہ یہ کی عرض کہ ”اے کل کے مددگار
 کیا طاقت و قدرت جو کروں حکم میں تکرار
 پر مصلحت، عرض یہ کرتا ہے نمک خوار
 اطفال ہیں، ساتھ آپ کے، یا سید البرار!
 مولا! کئی فرخ ابھی جانا ہے یہاں سے
 مانگیں گے وہ پانی، تو پھر آئے گا کہاں سے؟
 فرمایا ”مرے سر کی قسم، کچھ نہ کہو اب
 میری یہی مرضی ہے کہ سیراب ہوں یہ سب
 انسان کا انساں سے روا ہوتا ہے مطلب
 مر جائیں مسلمان! یہ گوارا ہے مجھے کب
 میں مالک کوثر ہوں، تردد تمہیں کیا ہے
 پیاس ان کی بچھا دو، مرے بچوں کا خدا ہے

”خیر و شر“ کی قوتوں کو شاعریوں ابھارتا ہے :

تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں
مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں
زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں
تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں
چین کیا چیز ہے آرام کے کہتے ہیں
اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں

ہاتھ آئے گا نہ انعام نہ زر پاؤ گے
”یاد رکھو مرا سر کاٹ کے پچھتاؤ گے“
نہ ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر
حجت اللہ کے فرزند پہ آنے لگے تیر
چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر
”لو خبردار! چمکتی ہے علی کی شمشیر!“
پسر فاتح صفین و حنین آتا ہے
لو صفیں باندھ کے روکو کہ حسین آتا ہے

تھم گئے سن کے یہ آواز شہ جن و بشر
روک کر تیغ کو فرمایا کہ ”حاضر ہے یہ سر“

عید ہو جلد اگر ذبح کریں بانی شر
 شمر اظلم ہے کدھر، کھینچ کے آئے فخر
 ہے وہ عاشق، جو فدا ہونے کو موجود رہے
 بس، مری فتح یہی ہے کہ وہ خوشنود رہے

کربلا کا واقعہ میر انیس کا موضوع ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے میر انیس
 کی کہ انہیں ایک ایسے واقعے کو اپنا موضوع بنانے کا موقع ملا کہ جس میں
 انفرادی، مجلسی، اجتماعی اور سماجی زندگی کے ایسے رشتوں، تعلقات اور روابط کو
 بتانے اور شعری انداز میں ڈھالنے کی سہولت حاصل رہی جو انسانوں کی
 زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیر لیتے ہیں۔ ان روابط کے بیان میں اخلاقی
 قدروں کا تقاضا کیا ہے اس پہلو کو میر انیس جیسے ہیرے کی طرح تراشے
 ہوئے فنکار نے اپنی حیرت انگیز ذہانت اور فنی چابک دستی سے پیش کیا ہے۔
 اور یوں انیس کی شاعری نے بنیادی اخلاقی قدروں کو پھیلانے اور مقبول
 بنانے کے سلسلے میں جو کام کیا ہے تاریخ ادب میں اس کی کوئی دوسری مثال
 موجود نہیں۔

ہومر کے بعد اب دانٹے کو لیجئے۔ دانٹے نے ڈیوائن کامیڈی
 "Divine Comedy" میں اچھائی اور برائی کا معیار مذہب اور عقیدہ رکھا
 ہے۔ ہر وہ شخص جو عیسائی نہیں ہے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ دانٹے نے

افلاطون، ارسطو اور مسلمانوں کی مقدس شخصیتوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ اس قسم کے خیالات سے اخلاقی قدروں کا احترام نہیں بڑھتا بلکہ بنیاد پرستی کے رجحان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر دانستے کے ہیر و اور ویلین اپنے کردار کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف ایک عقیدے کی وابستگی کی بناء پر اہمیت اور عزت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن میرا نہیں اپنے ہیر و یا ویلین کی عقیدت یا بد عقیدتی کے ذکر پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ ان کے کردار اور اعمال کا تفصیل سے ذکر کر کے محبت یا نفرت، احترام یا عداوت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ انیس نے مظلومیت اور ظلم کو ایک اساسی پیمانے کے طور پر رکھا ہے وہ اسی پیمانے سے اپنے ہیر و یا ویلین کو ناپتے ہیں اور اس سے محبت یا نفرت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

زاری تھی، التجا تھی، مناجات تھی ادھر
 وال صف کشی و ظلم و تعدی و شور و شر
 کہتا تھا ابن سعد یہ جا جا کے نہر پر
 گھاٹوں سے ہوشیار ترائی سے باخبر
 دو روز سے ہے تشنہ دہانی حسین کو
 ہاں مرتے دم بھی دیجو نہ پانی حسین کو

دانتوں میں زبان داب کے حضرت نے کہا ”ہا!“
 ہم حجت حق ہیں، ہمیں سبقت نہیں زیبا
 تھوڑوں کو اگر قتل کیا ہم نے، تو پھر کیا؟
 جب آئیں گی فوجیں، تو سمجھ لیویں گے، اچھا
 یولیں گے نہ کچھ، تن پر اگر تیر پڑیں گے
 ایسا ہی ستائے گی جو امت، تو لڑیں گے

یعنی میرا نیس کے یہاں ”خیر و شر“ کا تصور اور ان اقدار کی اہمیت
 بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس لئے انیس ”خیر و شر“ کی اساسی قدروں کو
 بڑھانے یا پھیلانے میں جو کردار انجام دیتے ہیں وہ دوسرے کسی بھی شاعر
 سے ممکن نہیں ہو سکا ہے۔

مرثیہ گو شعراء نے عموماً اور میرا نیس نے بالخصوص ظلم و مظلومیت
 کی دوئی پر بڑی شدت سے جو زور دیا ہے وہ سماجی اور سیاسی اہمیت کی بھی حامل
 ہے۔ چنانچہ ظلم دشمن احساسات میں پختگی اور ہمہ گیری پیدا کرنے کے اس
 عمل نے برصغیر کے بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اور وہ اپنی
 معاصر زندگی کے سکون کو ظلم اور مظلومیت کے تناظر میں رکھ کر دیکھنے لگے
 اور یوں ذی شعور نوجوانوں کی ایک خاصی بڑی تعداد ”خیر و شر“ کی اساسی
 قدروں سے متاثر ہو کر سیاسی انقلابیت پسندی کی حامی ہو گئی۔ میرا نیس کی

شاعری کا یہ سیاسی و انقلابی اثر خاص طور پر توجہ طلب اور مزید جائزے کا تقاضہ کرتا ہے اس لئے کہ انیس نے مرثیہ گو یوں کے سرخیل کی حیثیت سے اس سلسلے میں جو کام کیا ہے وہ دور رس اثرات کا حامل ہے۔

ہومر اور دانٹے کی طرح فردوسی کے ہیرو بھی اخلاق انسانی کے بلند اقدار پر پورا نہیں اترتے بلکہ بعض اعتبار سے تو پست درجے کے افراد نظر آتے ہیں اس لئے کہ ان کی خوبی جسمانی طاقت کی برتری اور اس کی نمائش ہوتی ہے فردوسی کا ویلین ایک قد آور شخص ہوتا ہے جو مال کار جسمانی طاقت کے مقابلے میں ہار جاتا ہے۔ لیکن انیس جسمانی خوبیوں کو اس طرح نمایاں اہمیت نہیں دیتے اور اس لئے وہ فردوسی سے مختلف انداز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

میر انیس نے ”خیر و شر“ کی اساسی انسانی اقدار کے سلسلے میں جو تاریخی کردار انجام دیا ہے ادب کی پوری تاریخ میں اس کی دوسری کوئی اور مثال موجود نہیں ہے۔

میر انیس کی دوسری قابل ذکر اور بڑی حد تک اختصاصی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرثیوں میں کربلا کے پورے واقعے کو ایک ایسے ثقافتی فریم میں پیش کیا ہے جو برصغیر کے سماجی و مجلسی حالات سے بنا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام مرثیہ گو شعراء خاص طور پر میر انیس برصغیر کی اس

ثقافت کے بہت بڑے امین اور مبلغ ہیں جو مختلف کیفیتوں، حیثیتوں اور نوعیت میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے۔ یہ ثقافتی مرکب جو برصغیر میں پایا جاتا ہے یہ ایک طرف عرب تہذیب اور دوسری طرف آریائی ثقافت کے باہمی تصادم اور ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ عرب تہذیب سے مراد یہاں عرب ملکوں کی تہذیب نہیں ہے جس سے مثلاً ایران اور افغانستان کو الگ کیا جاسکے بلکہ مراد اس تہذیب سے ہے جو عرب علاقوں میں پیدا ہوئی۔ اور ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے تک افغانستان سے لے کر ترکی اور شمالی افریقہ کے مسلم ممالک نیز دوسرے اسلامی ممالک میں موجود رہی۔ یہ تہذیب جب ہندوستان آئی تو اس کا قدیم ہندوستانی تہذیب سے جو اپنی جگہ ایک بھرپور، شاندار اور ہمہ گیر تہذیب تھی تصادم بھی ہوا اور ملاپ بھی اور اس کے نتیجے میں ایک نیا تہذیبی نمونہ برصغیر کے نئے ثقافتی ارتقاء کی شکل میں رونما ہوا۔ یہ کائناتی نمونہ، فرد اور خاندان اور قبیلے کے تمام رشتوں شادی و موت، نشست و برخاست، انفرادی تعلقات، باہمی رشتوں، رواں سم و رواج، تہذیبی تکلفات، مجلسی آداب، زبان و بیان، طرز گفتگو، انداز مخاطب، رشتوں کی نزاکتوں، تعلقات کی باریکیوں، غرض حیات و کائنات کے تمام گوشوں اور فرد و اجتماع کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی تھا۔

اس ثقافتی نمونے میں عرب کا کھر دراپن، ایران کی نفاست اور

وقت پسندی اور ہندوستان کی رومانیت اور نرم روی سب ہی کا حصہ تھا۔ اس
 بھرپور ثقافتی نمونے کو جس ایک شاعر نے اپنے کلام کے ذریعے تاریخ و
 ثقافت میں محفوظ کر دیا ہے وہ میر انیس ہے۔

برصغیر یا جنوبی ایشیائی تہذیب کے مادر نمونے میر انیس کی شاعری
 میں نگینوں کی طرح یوں جڑے ہوئے ہیں۔

خمیے میں جا کے شاہ نے دیکھا حرم کا حال
 چہرے تو فق ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال
 زینب کی یہ دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال
 بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا اہل
 بانوئے نیک نام کی کھیتی ہری ہے
 صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے

دوسرے مقام پر اسی تہذیب کا دوسرا پہلو یوں سامنے آتا ہے :

یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور
 شوہر کی سمت پہلے کنھکیوں سے کی نظر
 لیں سبط مصطفیٰ کی بلائیں بہ چشم تر
 زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحہ گر
 ”فینس آپ کا ہے اور تصدق امام کا
 عزت بڑی کنیز کی رتبہ غلام کا“

سر کو لگا کے چھاتی سے زینب نے یہ کہا
”تو اپنی مانگ کوکھ سے ٹھنڈی رہے صدا“
 کی عرض ”مجھ سی لاکھ کنیریں ہوں“ تو فدا
 بانوئے نامور کو سہاگن رکھے خدا
 بچے جنہیں ترقی اقبال و جاہ ہو
 سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیاہ ہو
 قسمت وطن میں خیر سے پھر سب کو لے کے جائے
 یثرب میں شور ہو کہ ”سفر سے حسین آئے“
 ام البنین جاہ و حشم سے پسر کو پائے
 جلدی کہیں عروسی اکبر خدا دکھائے
مہندی تمہارا لال رچے ہاتھ پاؤں میں
لاؤ دلمن کو بیاہ کے تاروں کو چھاؤں میں

عرب کلچر دجلہ و فرات کے کناروں پر اب سے کوئی دس یا گیارہ
 ہزار سال پہلے وجود میں آیا تھا اور خیال یہ ہے کہ دنیا کے سارے قدیم کلچر کسی
 نہ کسی حوالے سے اس تہذیبی رویے سے متاثر ہوئے تھے جو دجلہ اور فرات
 کے کناروں سے چلی تھی۔ آپ ویدوں کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے
 کہ وحدانیت کا تصور، بہشت کا خیال، سزا و جزاء کا وہ تصور جو حیات بعد الممات
 کے بعد عملی جامہ پہنے گا یعنی جو تنازع کے تصور سے مختلف ہے۔ بلکہ پل

صراط کا بلکا سا تصور بھی ویدوں میں موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں ایک ایسے طوفان کا ذکر بھی ان قدیم ہندوستانی صحائف میں موجود ہے جو واضح طور پر طوفان نوح ہے اس لئے کہ اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔

اس کلچر کا جائزہ لینا ہو تو اس کے ان گنت پہلوؤں کو جن دو بڑی کتابوں نے اپنے اندر میں سمو لیا ہے وہ ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ”الآغانی“ اور علامہ مجلسی کی ”نخار الانوار“ ہے جسے تین سو علماء کے ایک بورڈ نے جس کے صدر مجلسی تھے مرتب کیا تھا۔ ”نخار الانوار“ میں یہاں تک ملتا ہے کہ عرب تہذیب اپنے توہمات کے هجوم میں کس طرح خواب دیکھتی تھی۔ تنویر الایام خمس و سجد کائناتی تصور، حیات و ممات، انفرادی و اجتماعی زندگی اور اس کی ساری باریکیاں اس کتاب کے مطالعے سے سامنے آسکتی ہیں۔ ”الآغانی“ میں بعض دوسرے بھی پہلو بہت نمایاں ہو کر سامنے آئے ہیں اور اس لئے اس کی اہمیت اور قیمت بھی غیر معمولی ہے۔

برصغیر کی عرب آریائی ثقافت کے سلسلے میں یہ کام میر انیس کے علاوہ ”طلسم ہو شرابا“ کے مصنفوں اور کسی حد تک نظیر اکبر آبادی نے انجام دیا ہے جن کے مطالعے سے اس ثقافتی نمونے کے تقریباً تمام خدو خال نمایاں ہو کر سامنے آجاتے ہیں۔ جدید ناول نگاروں خصوصاً منشی پریم چند اور قرۃ العین حیدر نے بھی یہ کام بڑی توجہ سے کیا ہے لیکن میر انیس کا مطالعہ اتنا

وسیع اور ان کا کینونینس اتنا ہمہ گیر ہے کہ دوسرے اس باب میں ان سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔

ارسطو کی یوٹیکا نامکمل حالت میں ہمارے سامنے ہے۔ ارسطو کے پورے موجود ادب کے مطالعے کے بعد جو دہشت اور احترام اس غیر معمولی ذہانت کے مفکر کی بابت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یوٹیکا کے ضائع شدہ حصوں میں شاعر کے انفرادی تجربے کی اہمیت کا ذکر ارسطو نے ضرور کیا ہوگا۔ تاہم یوٹیکا کے موجودہ اجزاء میں شاعری کی جو تعریف پائی جاتی ہے اس میں کائنات کی نقالی یا ہوبہو تصویر کشی کو شعر کی صحیح تعریف ارسطو نے قرار دیا ہے۔ بلکہ ہوبہو تصویر کشی کی بات میں ذرا سی ترمیم مناسب ہوگی اس لئے کہ ارسطو نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ واقعات کے تاثر کو بڑھانے کے لئے قدرے مبالغہ کی اجازت بھی فنکار کو دی جانی چاہئے۔ شاعری کی یہ تعریف ہومر اور دوسرے ڈرامہ نگار شعراء کو دیکھ کر کی گئی تھی چنانچہ یوٹیکا پائپوٹیکس میں بار بار انہی کے حوالے دیئے گئے ہیں۔

ارسطو کی اس تعریف پر پرکھا جائے تو میر انیس صف اول کے شاعر قرار دیئے جائیں گے۔ ارسطو کے سامنے انیس کی شاعری ہوتی تو وہ ہومر سے زیادہ بلند درجے پر میر انیس کو بٹھاتا۔ اس لئے کہ انیس ڈرامہ نگاری کے

معاملے میں ہومر پر فوقیت رکھتے ہیں۔

ادب کا مقصد Images کے ذریعے حقیقت کی مصوری کر کے لوگوں کو متحرک، ان کی نفسیات کو منظم، ان میں مستقبل کا تعین اور عمل کا جذبہ بیدار کرنا ہوتا ہے۔ شاعر فوٹو گرافر نہیں جو بس اصل کی نقل اتار دے۔ بلکہ انسانی رشتوں کی فوٹو گرافی، کسی انسان کے رد عمل کے طریق و تسلسل کو پیش کرنا۔ سماجی تعلقات اور انسانی ذہن کی کیفیات کی مصوری کرنا اس کا کام ہے۔

انہیں نے ڈرامائی کردار نگاری کے ذریعے یہ اہم کام انجام دیا ہے۔ ڈرامائی کردار نگاری یہ نہیں ہے کہ آپ چند منتخب خصوصیات کو محسوس کریں بلکہ یہ ہے کہ آپ کردار کی مکمل شخصیت کو مسلسل جدوجہد کے تناظر میں پیش کریں۔

میر انہیں نے جو ڈرامائی کردار نگاری کی ہے اس کی مثال اردو ادب پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صرف ایک نقشہ ملاحظہ ہو خیمے سے علم کے نکلنے کی دھوم ہے اسے دیکھ کر جناب زینب کے بچوں کی خوشی، تمنا اور حسرت جاگ اٹھی ہے۔ بچپن کی معصومیت انہیں یقین دلار ہی ہے کہ چونکہ یہ جعفر

طیار کے پوتے ہیں اس لئے علم کے حقدار بس یہی ہیں :

تینیں کمر میں، دوش پہ شملے پڑے ہوئے
زینب کے لال زیر علم اکھڑے ہوئے
گمہ ماں کو دیکھتے تھے، کبھی جانب علم
نعرہ کبھی یہ تھا کہ ”نثار شہ امم“
کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم
آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ ذی حشم
کیا قصد ہے علی دلی کے نشان کا
اماں، کسے ملے گا علم نانا جان کا

ڈرامائی کردار نگاری یوں آگے بڑھی ہے۔

زینب نے کہا پیارو تمہیں اس سے کیا ہے کام؟
کیا دخل مجھ کو؟ مالک و مختار ہیں امام
دیکھو، نہ کچھ بے ادبانہ کوئی کام
بگڑوں گی میں، جو لوگے زباں سے علم کا نام
لو جاؤ، بس، کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے
کیوں آئے تم یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے؟
سر کو، ہٹو، بڑھو، نہ کھڑے ہو علم کے پاس
ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک اساس
کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم مرے حواس

بس، قابل قبول نہیں ہے یہ التماس
 رونے لگو گے پھر، جو برا یا بھلا کہوں
 اس ضد کو بچنے کے سوا اور کیا کہوں؟
 یاد دوسرے مقام پر انتہائی ڈرامائی لہجے میں یہ دو مصرع کہے۔ باپ جنگ کے
 دوران بیٹے کو کس طرح یاد کر رہا ہے۔
 ”تم نے نہ دیکھی جنگ پدر، اے پدر کی جاں“
 بیٹی کی خواہش ہے کہ باپ صرف اسی کو چاہے۔ اس کیفیت کو کس ڈرامائی
 انداز میں ادا کیا ہے۔

”میں آپ کی بیٹی ہوں یہ اماں کے پسر ہیں“
 شاعری کا وہ عنصر جسے بڑا حلقہ شاعری کا جوہر کہتا ہے۔ وہ انفرادی
 تجربہ ہے جس سے شاعر خود گزرتا ہے۔ ارسطو نے بوطیقا میں اس کا کوئی ذکر
 نہیں کیا۔ اس اعتبار سے ”ہومر“ فردوسی اور میر انیس ایک مختلف طبقے کی
 شخصیت قرار دیئے جائیں گے۔ اس پیمانے پر انہی کو پرکھنا چاہیے۔ نہ ہومر کو
 اور نہ فردوسی کو۔ البتہ دانتے جو مذہبی جذبے میں سرشار ہے کسی حد تک اس
 صف کے شعراء میں شامل ہے۔ مطلب یہ کہ غالب، میر تقی میر اور میر
 انیس کے فن میں جوہری فرق ہے۔ البتہ اقبال دونوں گروہ میں کسی نہ کسی
 درجے میں ضرور شامل کیئے جاسکتے ہیں۔

میر انیس شعراء کے جس گروہ میں شامل ہیں اسے سچے فنکاروں کا طبقہ قرار دینا چاہئے۔ شاعری بطور فن کے انیس میں مجسم ہو کر سامنے آئی ہے۔ فن شاعری کچھ قواعد و ضوابط پر مشتمل ہے۔ ان قواعد و ضوابط کو اپنی شاعری میں بطرز احسن اور بدرجہ کمال جس شخص نے تاریخ و ادب انسانی میں آج تک استعمال کیا ہے وہ میر پر علی انیس ہیں۔

دوانی نے ایک کتاب ”مطول“ کے نام سے لکھی تھی جس میں فن شاعری کو اپنی تمام اقسام اور پہلوؤں کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ فن شاعری موضوع کے ساتھ مال کار بلاغت کا فن ہے جس میں فصاحت بھی شامل ہے۔ دوانی نے بلاغت کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی ہے اور کوئی پہلو ایسا نہیں جسے چھوڑ دیا ہو۔ ایک بڑی طویل اور ضخیم کتاب ہے جن میں استعارات، تشبیہات، صنائع اور بدائع کا کوئی پہلو، کوئی انداز نظر انداز نہیں کیا گیا۔

دوانی کی فصاحت و بلاغت پر یہ جامع کتاب اگر کہیں عملی اطلاق حاصل کر سکی ہے تو وہ صرف اور صرف میر انیس کا کلام ہے۔ تمام صنائع و بدائع میر انیس کے کلام میں ملتے ہیں۔ صفت واسع الشفقتین ہو یا واصل الشفقتین۔ استعارہ ہو یا تشبیہ یا کنایہ۔ لف و نشر مرتب ہو یا غیر مرتب۔ کلام نقطتین ہو یا غیر نقطہ شاعری۔ تجنیس خطی ہو یا تجنیس معنوی۔ غرض کوئی صنایع یا

بدیعہ ایسا نہیں کہ انیس کے کلام سے اس کی مثال پیش نہ کی جاسکتی ہو۔
 انیس کا یہ اختصاص ایسا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس معاملے میں ان
 کا مد مقابل نظر نہیں آتا۔ دوسرے مرثیہ گو شعراء بھی اس باب میں انیس
 سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ دبیر کے یہاں بھی بلاغت کا بڑا
 حصہ موجود ہے لیکن دبیر فصاحت کے میدان میں انیس سے طے شدہ طور پر
 پیچھے ہیں اس لئے انیس کی اولیت اس اعتبار سے بھی مسلم ہے۔ مثال کے طور
 پر یہ اشعار ملاحظہ ہوں :

باڑھ وہ باڑھ کہ بہتا ہوا دھارا جیسے
 کاٹ وہ کاٹ کہ دریا کا کگارہ جیسے
 روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے
 چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے

معنی کا بھی یہ حال ہے حسن قبول سے
 خوشبو سحر کو جیسے نکلتی ہے پھول سے

لفظوں میں یوں ہے معنی روشن کی آب و تاب
 جس طرح عکس آئینے میں، جام میں گلاب

سینے کا آئینہ ہے، کہ نور خدا کا گھر
 یا وہ مدینہ علم کا، حیدر ہیں جس کا در
 اس صدر میں بھرے ہوئے ہیں راز کے گہ
 آئندہ و گزشتہ کی سب ہے انہیں خبر
 پنہاں جو دل میں ہے، اسے پہنچاتے ہیں یہ
 جو بے زباں ہے، اس کی زباں جانتے ہیں یہ

اکلی صفیں الٹ گئیں یوں پچھلی فوج پر
 طوفان میں موج گرتی ہے جس طرح موج پر

بھانگڑ میں خاک اڑ کے جو ہوئے فلک گئی
 شہر میں غل ہوا کہ "زمین بھی سرک گئی"

ہے کبھی عیب مگر حسن ہے ارد کے لئے
 تیرگی بد ہے، مگر نیک ہے گیسو کے لئے
 سرمہ زیبا ہے فقط زخموں جاو کے لئے
 زیب ہے خال سیاہ چہرہ گل رو کے لئے
 دانا آں گس کہ فصاحت ہے کلمات دارد
 ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقامے دارد

صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلوٰۃ
 قائم ہوئی نماز، اٹھے شاہ کائنات
 وہ نور کی صفیں، وہ مصلیٰ ملک صفات
 قدموں سے جن کے ماتی تھی آنکھیں رہ نجات
 جلوہ تھا تابہ عرش مصلیٰ حسین کا
 مصحف کی لوح تھی، کہ مصلیٰ حسین کا
قرآن کھلا ہوا، کہ جماعت کی تھی نماز
بسم اللہ آگے جیسے ہو، یوں تھے شہ حجاز تھے
سطریں تھیں، یا صفیں عقب شاہ سرفراز
کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز
 صدقے سحر بیاض پہ بین السطور کی
 سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی
 ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا
 خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب وا
 تھرائے آسمان، ہلا عرش کبریا
 شہپر تھے دونوں ہاتھ پئے طائر دعا
 وہ خاکسار محو تضرع تھے فرش پر
 روح القدس کی طرح دعائیں تھیں عرش پر

یوں کئی اعتبار سے انیس تہذیب و ادب انسانی میں ایک بے مثال اور
 بے نظیر شخصیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے ادب میں اونچائی، مضبوطی اور
 پاکیزگی کا جو مقام حاصل کیا ہے شاید ہی کوئی دوسرا اس کی سرحد کی بلندی کو
 چھو سکے۔

میر انیس نے قصیدے سے شکوہ الفاظ، مثنوی سے بیانیہ طرز،
 تازگی و دلآویزی، غزل سے غنائیت اور سوز و گداز زندگی سے ہمہ جہت بصیرت
 حاصل کی اسی کے ساتھ ترقی و رجعت، رواداری و مذہبی تنگ نظری، لسانی
 عصبیت اور قومی ہم آہنگی، جنگ اور امن و سلامتی، غرضیکہ غور و فکر، انقلابی
 شعور، نئی آگہی اور نئی فضا کی اتنی معنی خیز اور فکر انگیز جہتیں کھول دیں کہ ان
 کا ہر نقش پا چراغ راہ گزر بن گیا۔ جو بھی ان کے پاس سے گزر گیا وہ پار سامن
 گیا۔ اور جس نے انکار کیا وہ کافر ٹھہرا۔

میر انیس نے ادب کی دنیا میں ایک ایسا گلشن کھلایا ہے جس پر خزاں
 کا ہاتھ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔

لہجہ اور بھاؤ

انہیں کے فن کے دواہم عناصر

میر ہر علی انہیں نہ مسدس کے موجد ہیں۔ نہ مرثیہ گوئی کے نہ تحت اللفظ خوانی کی ابتدا ان سے ہوئی نہ مرثیہ خوانی کی۔

میر ہر علی انہیں موجد ہیں مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کو ایک وحدت ایک اکائی میں تبدیل کر کے ایک نیا فن تخلیق کرنے کے انہوں نے واقعات گربلا کو ڈرامائی رنگ، زبان کو اندازِ تکلم اور لہجے اور تحت اللفظ کو بھاؤ سے بنا سنوار کر مرثیے کو فن کی اس بلند سطح پر پہنچایا جسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ جو ادب، کردار نگاری، اداکاری، شہیت اور عزت کا ایک حسین امتزاج ہے اور انسان کی تخلیقی رچ کا اعلیٰ ترین شاہکار۔

میں اب انہیں روک لے اب خامہ کی مٹیاں
یہ غم ہے چاں، گزرا نہ کبھی ہوئے گا بیاں
آنکھوں سے سامعین کے بھی اشک ہیں رواں

(جب ان میں سر بلند)

یہ بزم اور یہ آج کا پڑھنا ہے یادگار
 رخشہ ہے دست و پا میں لرزتا ہے جسم زار
 سامعین جلد اُجھ لیں جسے ضرورت ہے وہی۔ (جب فاتحہ خیر ہوا)
 (نمک خوان تکلم)

لیکن یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ انیس سے پہلے بھی مرثیہ گو
 مرثیہ پڑھنے کے لئے ہی مرثیہ لکھتے تھے۔ ہاں نئی بات یہ تھی کہ اب تک
 مرثیہ گو صرف مرثیہ پڑھنے کی حد تک اُجھ استعمال کرتے تھے۔ انیس کے
 مرثیہ گو انداز تکلم دے کر لہجے کو اس کا بنیادی عنصر بنادیا۔ اُجھ ان کے میاں
 صرف اسٹائل نہیں۔ معنی آخر نئی اور مختلف قسم کے کرداروں کے تنوع اور
 مزاج کے اظہار کا طریقہ ہے۔

لہجہ :-

لہجہ کیا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو آواز کی
 ایک وسطی سطح ہوتی ہے اور گفتگو کے وقت ہماری آواز وسطی سطح سے اوپر اور
 نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ہم سپاٹ طور پر بات نہیں کرتے بلکہ آواز کا سر کبھی
 اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے اور کبھی وسطی سطح پر آجاتا ہے۔ موسیقی میں اس
 کا اصطلاحی نام زیر و تنم ہے۔

اگر کسی گائیک کے سامنے کسی راگ یا راگنی کے میوزیکل نوٹیشن

رکھ دیے جائیں تو وہ انہیں کس طرح پڑھے گا؟ پاٹ طریقے سے سا۔
 رہے گا۔ ما۔ یعنی لکھے ہوئے سر و ہر اے گا۔ جیسے ریڈیو کا اناؤنسر کہتا ہے۔
 اب آپ خاں صاحب سے راگ ایمن کلیان میں ایک رچنا سنیں گے۔ جس
 کے بول ہیں۔ ”آل نبی اولاد علی پرواری داری جاؤں“ یا نو ٹیشن کے
 اشاروں کو ان کے صحیح مقامات پر ادا کر کے ایمن کلیان کا روپ نکھارے گا۔
 ظاہر ہے وہ ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر ہی نو ٹیشن پڑھے گا۔ اگر
 کوئی سر اپنے مقام سے ہٹا تو گویا بے سرا ہو جائے گا اور بول کی صحیح ادائیگی
 کے باوجود راگ کی شکل بگڑ جائے گی۔ انیس کے مرثیوں کا بھی یہی حال
 ہے۔ ان کے یہاں بے شمار مقام ایسے آتے ہیں کہ اگر ہم بند یا شعر یا مصرع
 کے لہجے کو سمجھ لیں تو ان کو صحیح طور پر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ مطلب یہ نہیں
 ہے کہ ہم شعر، موزوں پڑھیں گے۔ لیکن اس شعر یا بند میں انہیں کہنا کیا
 چاہتے ہیں۔ وہ ہماری گرفت میں نہ آ سکے گا۔

لہجہ بہ آواز بلند ادا کرنے اور سننے کی چیز ہے۔ یعنی انیس کو صحیح
 پڑھنے کے لئے بہ آواز بلند پڑھنا ضروری ہے۔

لہجہ سنو زبان فصاحت نواز کا۔ تار نیس میں سوز ہے مطرب کے ساز کا

دوسری بات :-

ایک ہی زبان بولنے والوں کے لہجے میں فرق ہوتا ہے جس کا تعلق

تعلیم، علاقے، پیشے، طبقے، جنس وغیرہ سے ہوتا ہے اور اس لہجے کے ساتھ ہر حلقے کے کچھ مخصوص الفاظ ہو جاتے ہیں۔ جن کا مفہوم ان کے لغوی معنی سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ لکھنؤ اور دہلی کی پیچیدگیاں کا لہجہ اور زبان، دہلی کے کرخنداروں کی زبان اور لہجہ، اودھ کے قصبہاتی شرفاء کی زبان اور لہجہ، پرانے لکھنؤ کے شرفاء کا لہجہ وغیرہ وغیرہ۔ انیس کے یہاں یہی مختلف کرداروں کے لیے الگ الگ ہیں۔ جن کا انحصار ان کی عمر، جنس، رتبے وغیرہ سے ہے۔

تیسری بات :-

یہ صحیح ہے کہ تقریباً ہر شخص بات کرتے وقت کوئی نہ کوئی لہجہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی ذمہ نگار مکالموں میں کوئی خاص لہجہ استعمال کر کے کوئی خاص بات کہتا ہے تو پڑھنے یا مکالمہ بولنے والا اس لہجے کی ترہ تک پہنچنے اور اسی لہجے میں اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسا کرنا چاہے۔ یہی بات انیس کے ان اشعار یا بندوں پر عائد ہوتی ہے جن کو کسی خاص لہجے میں لکھا گیا ہے۔ کوئی خاص شعر یا بند انیس نے کس لہجے میں لکھا تھا یہ بتانے والا تو اب کوئی ہے نہیں۔ اس لئے پڑھنے والے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مصرع یا شعر یا بند کے سیاق و سباق پر نظر ڈال کر وہ لہجہ دریافت کرے جس سے شاعر کا ماضی الضمیر لہجہ میں آسکے۔

یہیں سے متن کی تاویل، تفہیم اور تعبیر میں اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ شکسپیر کے ڈراموں کو سٹیج اور اسکرین پر پیش کرنے والوں کے درمیان بے شمار مقامات پر تاویل اور تعبیر کے اختلاف ہیں۔ ہیٹ کے To be or not to be that is the question. ڈائریکٹروں اور ایکٹروں سے الگ الگ طریقے سے پیش کیا ہے۔ کسی کے یہاں یہ زیر لب خود کا می ہے۔ جس میں زندگی کے معنی کی جستجو ہے۔ تو کسی کے یہاں یہ ایک کمزور اور پراگندہ ذہن کی شکست خوردگی ہے۔ انی سکے یہاں بھی ایسے بہت سے مقام آتے ہیں۔ جن کی الگ الگ تاویلیں اور تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ اختلاف ہیں اس لہجے یا لفظ کے مزید پہلوؤں سے روشناس کراتا ہے۔

لیکن تعبیر و تاویل کے اس اختلاف سے قطع نظر پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ خود مرثیے کے اندر لہجے کی موجودگی کیا ہے اور یہ ہمارے سامنے کس قسم کے لہجے پیش کرتی ہے۔ انداز گفتگو کا ایک سادہ سا لفظ ہے ”تو“۔ لیکن یہی سادہ سا لفظ الگ الگ لہجوں کو کس طرح متعین کرتا ہے اس کی کچھ مثالیں میر انیس کے یہاں دیکھئے۔

لام حسین دشمن کی فوج کو بہت کچھ سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہو برا کر رہے ہو۔ اب یہی وقت ہے اپنی حرکتوں سے باز آؤ لیکن جب

تقریر کا بھی فوج مخالف پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں۔

چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر
تو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر
پس فاتح صفین و حنین آتا ہے
لو صفیں باندھ کے رد کو کہ حسین آتا ہے

اس تو میں ایک چیلنج ہے۔ کہنے کا انداز کچھ ایسا ہے کہ تمہیں بہت
کچھ سمجھایا لیکن تم سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہو تو تو اب میری تلوار کے
سامنے ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرو۔

لیکن اب مرثیہ نگار خود راوی بن جاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھتا ہے اور
پکار اٹھتا ہے۔

تو نے کھینچی تیغ وہ سر فوج پہ آفت آئی
تو ہلا فاتحہ عرش قیامت آئی

راوی کو احساس ہے کہ اگر امام حسین نے تلوار کھینچ لی تو کشتوں
کے پشتے لگ جائیں گے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس ڈرامائی تصادم کا انجام کیا
ہو گا اور اب جبکہ امام نے تلوار کھینچ ہی لی تو خود راوی پر اس کا رعب اور دبدبہ
قائم ہو جاتا ہے۔

اسی لفظ تو کی ایک دوسری شکل دیکھئے۔ جس میں بہ یک وقت جذبہ
 حقارت بھی ہے۔ اور جھنجھلاہٹ بھی۔ ان سعد حر کو طعنے دیتا ہے کہ شاید امام
 حسین کی تقریر کا تجھ پر بہت اثر ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دھمکی بھی دیتا ہے
 کہ اگر تیرا یہی حال رہا تو اوپر سے عتاب نازل ہو گا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ
 حر کے غم سے کاپارہ بتدریج بڑھ رہا ہے اور آخر وہ منزل آن پہنچتی ہے جس سے
 آگے وداب اور کچھ برداشت نہیں کر سکتا اور کہتا ہے۔

ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں
 کے ستم کر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں

اس سے بالکل ہی مختلف ایک اور موقع دیکھئے۔ جناب عباس کو
 میدان کارزار میں جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ لیکن ان کی زوجہ رورو کر برا
 حال کر رہی ہیں۔ اس وقت جناب عباس مناتے ہیں۔

تو پونچھ ڈالو آنسوؤں کو بہر والجاہل
 دیکھو زیادہ رونے سے ہو گا بھی مال

اب ایک اور لفظ لیجئے۔ اللہ - ایک مصرع ہے۔ اللہ کا کرم تھا
 مدد بختن کی تھی۔

ایک اور مصرع ہے۔

”اللہ ری پند علم بہ قراب کی“

ایک اور مصرع سن لیجئے۔

”اللہ ہم کہاں سے کہاں لیتے آئے ہیں“

میںوں جگہ پہ لفظ اللہ الگ الگ لہجوں اور الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک میں خدا ہے۔ دوسری میں خدا کی پناہ کا جہ ہے اور تیسرے میں خود اپنی ذات پر حیرت اور خوشی ہے۔

لیکن اس سے بھی کچھ زیادہ مشکل مقام آتے ہیں۔ مثال کے لئے ہم ایک مصرع پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ مصرع پیش کرنے سے پہلے وہ موقع بھی سن لیجئے جہاں یہ مصرع آیا ہے۔

امام حسین کا مختصر سا قافلہ دریائے فرات کے کنارے پہنچتا ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ خیمے اس مقام پر نصب کئے جائیں۔ امام حسین کے بے انتہا چہیتے جمائی جناب عباس خیمے نصب کر رہے ہیں کہ یزید کی فوج کا ایک رسالہ آگرا نہیں خیمے نصب کرنے سے روکتا ہے۔ کیونکہ دریائے کنارے یزید کی فوج شور مچا رہی ہے۔ جناب عباس کو غصہ آجاتا ہے یہ شور سن کر عبور نہیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ ان کی ملازمہ فہرہ انہیں صرف اتنا ہی بتا پاتی ہے کہ جناب عباس کو غصہ آ گیا ہے۔

کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو
سب دشت گونجتا ہے وہ غصہ ہے شیر کو

اب نیچے وہ مصرع جس کا میں نے ذکر کیا۔ غصے کی رپورٹ ادا ہو
رہی ہے۔ کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ جناب عباس کو غصہ کس بات پر آیا
اور کیوں؟ بس اتنا تو اتنا ہی معلوم ہے کہ انہیں غصہ آگیا ہے۔ یہ رپورٹ
من کر جناب زینب کہتی ہیں۔

”بے ہے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال“

بہت سادہ و سادہ مصرعہ ہے۔ ظاہر ہے اچھے نسوانی ہے۔ لیکن میں
اگر مصرع کو بہ آواز بلند پڑھوں تو زور کس لفظ پر دوں؟ غضب پر یعنی اگر
عباس کو غصہ آیا تو غضب ہو جائے گا یا جلال پر کہ اگر عباس کو جلال آگیا تو
غضب ہو جائے گا؟

انہیں نے جس طرح کردار تخلیق کئے ہیں ان کو نظر میں رکھتے تو
معلوم ہو جائے گا کہ اس مصرع میں زور نہ غضب پر ہے نہ جلال پر بلکہ زور
بے انہیں پر۔ اب اس مصرع کو اس طرح پڑھ کر دیکھئے۔ ”بے ہے غضب
ہوا اگر آیا انہیں جلال“

جلال تو سب ہی کو ہے۔ اکبر و قاسم، عون و محمد، سب ہی کو دشمن
کی گستاخی اور سب دردی پر غصہ ہے لیکن عباس کی بات الگ ہے۔ اگر انہیں

جہاں آگیا تو پہ کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی اس مصرع کی صحیح اور ایسی کے لئے
 ضروری ہے کہ میرے انہیں نے جناب عباس کا کردار جس طرح پیش کیا ہے وہ
 ہمارے ذہن میں ہو۔ بات سے بات نکلتی ہے تو یہاں یہ بھی متا چلوں کہ
 انہیں نے جس محنت اور محبت کے ساتھ جناب عباس کی کردار نگاری کی
 ہے۔ اتنی محنت شاید جناب زینب کو چھوڑ کر اور کسی کردار پر نہیں کی۔ یہ
 دونوں ان کے محبوب ترین کردار ہیں۔ تو اس مصرع کا لہجہ سمجھنے کے لئے
 ضروری ہے کہ انہیں نے جناب عباس کا کردار جس طرح پیش کیا ہے۔ اسے
 ہم سمجھ لیں۔ عباس امام حسین کے مختلف اسباق چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ
 امام حسین کو باپ کے برابر سمجھتے ہیں۔ بہت دہیہ بہت حسین ہے انتہا
 جری، تلوار کے دھنی ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر امام حسین کی
 شان میں کوئی ذرا سی بھی کستاخی کرنے کی جرات کرے تو یہ اس کی گردن اڑا
 دینے پر تیار۔ بہت جلد برا فروختہ ہوتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو امام
 حسین کے سوا کوئی اس غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ بلکہ خود امام حسین کو ایسے
 وقت ان کو منانے اور غصہ ٹھنڈا کرنے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال
 کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سر کی قسم دینی پڑتی ہے۔ مصرع ہے ”بھیا ہمارے سر کی
 قسم روک لو حسام“ تب بھی ضروری نہیں کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صرف
 پاس لوب سے یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کہ باب ان کو جلال آتا ہے
 تو کسی کے منہ سے نہیں سنہکتے۔ اب وہ مصرع پڑھیے۔

”جے جے غنصب ہوا اگر آیا انہیں جابل“

میں نے میوزیکل نوٹیشن کی جو مثال دی تھی یہ مقام اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ یہاں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ الفاظ کے ذریعے ایک ایسا مصرع تشکیل دیا جائے جو اپنے لہجے کے ذریعے اس کردار کی خصوصیات کو روز روشن کی طرح عیاں کر دے۔ انہیں کا مشہور مرثیہ ہے۔

”خدا فارس میدان تمور تھا حر“ اس کا دوسرا مصرع ہے۔ ”ایک دو لاکھ جوانوں میں بہادر تھا حر“۔ بہت سے لوگوں کو دوسرا مصرع اکثر پریشان کیا کرتا تھا۔ عام طور پر اچھے خاصے مرثیہ خواں اس مصرع کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ ایک حر دو لاکھ جوانوں پر بھاری تھا۔ دل بہتا تھا کہ اگر مصرع یوں ہے تو سست ہے۔ لیکن ایک دن مشکل حل ہو گئی۔ یعنی میری مدد تک حل ہو گئی۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں تاریخ کے ایک جوان سال ریسرچ اسکالرشپ حیدر کو بھی یہ مصرع پریشان رکھتا تھا کیونکہ وہ بھی مرثیہ خوانی سے شوق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا۔ کہنے کے چوغلہ انہیں کے یہاں لہجے کو اہمیت حاصل ہے اس لئے اس مصرع کو یوں پڑھ کر دیکھئے تو مفہوم واضح ہو جائے گا۔

مصرع۔ خدا فارس میدان تمور تھا حر

ایک دو لاکھ جوانوں میں بہادر تھا حر

یعنی ایک دو کے بعد باہر سے سوالیہ نشان لگائیے جس میں استہزاء کا ہلکا سا شاہجہ
 بھی ہو اور اس کے بعد باقی کا مصرع پڑھتے سمجھ میں آجائے گا۔ یعنی۔ ابی ایک
 دو اس شور قطار میں ہیں حر تو الحسنوں پر بھار کی تھا۔

میرے ایک بھائی ہیں زاہد نقوی وہ محرم میں ایک مرثیہ خرور
 پڑھتے ہیں۔ ”جب کربلا میں داخلہ شادی میں ہوا۔ اپنے بزرگوں سے بارہا یہ
 مرثیہ سننے کے باوجود اس کے کچھ منہ میں کی اور انہیں بار بار سمجھتی تھی۔
 ان مرثیے کا ایک یہ ہے۔

خام جو جو تے ہوئے ایک بار سب
 بدو جو جو کیا سمت آئے سوار سب

نیزے علم لئے ہوئے تھے نیزے دار سب
 باندھے تھے ایک غول خدات شور سب

مین ملا نہ ملتے تھے آنکھیں دلیہ تے
 اب شور تھا کہ پھین لو دریا کو شیر تے

آخری مصرع میں لفظ شور نے اتنے خاصے مرثیہ خوانوں کو خایہ
 دل پر ڈال دیا تھا۔ یہ مصرع عام طور پر یوں ادا کیا جاتا تھا کہ دشمن کی فوج میں
 زبردست شور مچا رہا ہے یعنی لفظ شور کو پہنچ کر اس لہجے میں ادا کیا جاتا تھا۔ اس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ یزیدی فوج میں شور و ہنگامہ مچا رہا ہے۔ مگر ایک سال جب وہ

مرثیہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے تو اسے ایسے لہجے میں پڑھا کہ دشمن کی فوج کی کم ہمتی اور اس کی صفوں میں خلفشار کا منظر سامنے آ گیا۔ اب مصرع یوں ادا کیا گیا کہ بس ایک بولکھا بٹ کا شور مارتا کہ ”چھین لو دریا کو شیر سے“ اور یہ مصرع ادا کرنے کے بعد منبر ہی پر سے بے اختیار بولے ”آج پڑھ لیا“ واقعی اس دن انہوں نے اس مصرع کو صحیح لہجے میں ہم سے متعارف کرایا۔

میر انیس نے مرثیہ کو خوبی گفتار اور اندازِ تکلم سے روشناس کرایا اور بجا طور پر فخر کیا کہ ”تمک خوان تکلم ہے فصاحت میری“ اور یہ خوبی گفتار اپنا اعجاز خاص طور پر وہاں دکھاتی ہے۔ جہاں انیس مکالمہ تحریر کرتے ہیں۔ یہ مکالمے مختلف مرثیوں میں جانجا بکھرے ہوئے ہیں۔ امام حسین اور یزیدی فوج کے لوگوں کے درمیان مکالمہ حر اور ابن سعد کا مکالمہ، جناب زینب اور عون و محمد کے درمیان مکالمے، امام حسین اور حضرت عباس کے درمیان گفتگو وغیرہ۔ طواف کا خوف ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ان کی تفصیل میں جائیں۔ ہم صرف ایک موقع کی طرف اشارہ کرنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق ہمارے موضوع کے دوسرے حصے یعنی فن مرثیہ خوانی سے بھی ہے۔ یزیدی فوج امام حسین سے جنگ کر کے انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہے۔

حسینی فوج میں غضب کا جوش و خروش ہے۔ نوجوان بے چین ہیں

کہ جس طرح دشمن کی صفوں پر جا کر ٹوٹ پڑیں۔

یہ ذکر تھا کہ مجھے اٹھارہ اسی طرف
مشکل کشاکش کی فوج نے باندھی اور ابھی نصف

تیرہ دن سے رٹ کیا سوئے دن شہر بھٹ
سینوں کو نمازیوں نے اور گھر دیا نصف

تھیں کہ شوق جنگ ہر اک رشک ماہ کو
جوش آئے گا دماغ کا حسینی سپاہ کو

امام حسین اب بھی خاموش ہیں اور ان کی یہ خاموشی نو جوانوں کی
سمجھ میں نہیں آتی۔ جناب عباس کا کردار جس طرح یا نہیں نے پیش کیا ہے
اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس لئے ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی
دشمن کی سرکوبی کے لئے بے چین ہیں۔ دیکھتے کہ کس کس طرح امام حسین
کو تیار کر رہے ہیں کہ جنگ کی اجازت دی جائے۔ ہر مسرعے کے لیے پر
نور کرتے جاتے۔ کسی ایک مسرعے میں بھی اپنی طرف سے وہ جنگ
شرع کرنے کی بات نہیں کرتے کیونکہ آخر فوج سے علم دار ہیں۔ ذمہ دار
ہیں۔ کہیں امام حسین یہ نہ کہہ دیں کہ تم بھی چوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔
لیکن ہر مسرعے کا لہجہ خود ہوا رہا ہے کہ اس میں خود ان کی اپنی خواہش بھی
شامل ہے۔ وہ صرف دوسروں ہی کی نہیں خود اپنے جذبات کی ترجمانی بھی کر

رہے ہیں۔

عباس شہد سے کہتے تھے پھر آئے ہوئے ہیں شیر
تیر اس طرف سے آتے ہیں اب کس لئے ہے دیر

دو دن کی بھوک و پیاس میں ہیں زندگی سے یہ
مولا غلام سے ہیں رکھنے کی یہ دلیہ

پاسِ ادب سے غنیظ کو ٹالے ہوئے ہیں یہ
شیرِ خدا کی کود کے پالے ہوئے ہیں یہ

کس کو بٹائے کس کو سنبھالے یہ جاں نثار
مرنے پہ ایک دل میں بہتہ وفا شعار

بے مصلحت کے دیجئے اب اذن کارزار
ایسا نہ ہو کہ جا پڑیں لشکر پہ ایک بار

برہم ہیں سرکشی پہ سوارانِ شام کی
اکبر کی بات مانتے ہیں نہ غلام کی

بے روکتا ہوں میں انہیں اس آسمانِ سر پہ
کہتے ہیں کیوں امام کی جانب لگائے تھے

باندھے ہے سرکشی پہ کمر لشکرِ شر

ہنگام جنگ شیر کے پٹے ہوں کوشہ گیر

کس قدر کی نظر سے اعیانوں کو تکتے ہیں
پھوں کو ہے یہ غنیمت کے آنسو نکلتے ہیں

یہ ڈرامے کے اندر ڈرامہ ہے۔ عباس کبھی خود اپنے لہجے میں بڑے
بھائی سے مخاطب ہیں کبھی ان کے سامنے پھوں کی بات خود پھوں کے لہجے میں
پہنچا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے دوست زیادہ کردار بہ یک وقت موجود
ہیں۔ امام حسین، عباس اور پٹے یا نوجوان۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی
تمام بعدوں سے ظاہر ہے کہ خود عباس بھی وہی چاہتے ہیں جو پٹے چاہتے ہیں۔
یہاں نجد بدلتا رہتا ہے اور لہجے کی تبدیلی کے اظہار کے لئے تیور بدلتے رہتے
ہیں۔ ہاتھوں کے اشارے بدلتے ہیں۔ لیکن یہ سب ایک ایسی شخصیت کے
سامنے ہو رہا ہے جس کا ادب اور احترام بدلنے والے کے لئے اولین شرط
ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف ان
بندوں کو بہ آواز بلند پڑھنے والا ہمارے سامنے ہے۔ یعنی اب اس کا انحصار
مرثیہ خواں پر ہے کہ وہ ہمیں اس خیالی دنیا تک پہنچاتا ہے یا نہیں جو انہیں نے
تخلیق کی ہے۔

انہیں کے زمانے تک آتے آتے سامعین اب صرف ثواب کمانے
شہدائے کربلا پر آنسو بہانے ہی کے لئے مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے

تھے۔ اب وہ اچھی شاعری اور اچھی خواندگی سننے کی خواہش اور امید کے ساتھ لے کر آتے تھے۔ انیس نے شاعری، ڈرامہ اور خواندگی پر محیط ایک جامع فن یعنی مرثیہ خوانی کے فن کی تخلیق کی اور اس طرح نہ صرف سننے والوں کی ان خواہشوں اور امیدوں کو پورا کیا بلکہ ان میں ”خوب سے خوب تر“ کی جستجو کا مادہ بھی پیدا کیا۔

بھاؤ اور بتانا۔

اس نئے فن مرثیہ خوانی میں لہجے کی ادائیگی کے لئے بہت سی شرطیں تھیں۔ آواز کی خوبصورتی اور استہوار کت لے جانے کی سکت، بات کہنے کا ڈھنگ، لفظوں کی صحیح ادائیگی یعنی انیس کے الفاظ میں ”یہ حسن صورت اور یہ قرات یہ شد و مد“ یا دوسرے لفظوں میں ”شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں“

لیکن لہجے کے بعد سب سے اہم عنصر تا بقانا۔ یعنی بھاؤ۔ سعادت خان ناصر اپنے تذکرے ”خوش معرکہ زیبا“ ۱۲۶۱ء / ۱۸۴۵ء انیس کے متعلق لکھتے ہیں ”الحق مرثیہ ایسا کہا اور پھڑا کہ چرچا دور دور ہوا۔ اور مرثیہ انکا عام فہم و عام پسند ہوا۔ الغرض مرثیہ پڑھنے اور بتانے میں یہ طوئی حاصل کیا۔ میر صاحب کے خاندان کا یہ طرز جدید ہے کہ شاگردان کا منبر پر جا کے بغیر تعلیم پائے ہوئے مرثیہ پڑھ نہیں سکتا بلکہ شاگردان کا وہ

مالِ تعلیم پاتا ہے تب مرثیہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ”بتانے“ کا طریقہ میر انیس نے کہاں سے لیا ”اس کی تائید کیا ہے“

پروفیسر منیر مسعود اپنی کرائفڈ تصنیف ”مرثیہ خوانی کا فن“ میں لکھتے ہیں ”مرثیہ خوانی کے ابتدائی حدود خال اس فن سے پہلے دور واتیوں میں ملتے ہیں۔ ان میں ایک داستان گوئی کی روایت ہے اور دوری شعر خوانی کی“ (ص ۱۰) یہ مسعود صاحب نے خود اپنی اس کتاب میں بہت سے شواہد پیش کرنے سے باوجود ایک اہم ترین روایت کا ذکر نہیں کیا اور وہ ہے مثنوی کا ناچ۔ مثنوی۔ مثنوی۔ صرف چروں میں گھنڈوں باندھ کر ناچنے کا نام نہیں ہے۔ مثنوی اس شخص کو کہتے تھے جو مختلف طریقوں سے کتھا۔ سناتا تھا یا بتاتا تھا۔ ہندوستان کے تمام کلاسیکی ناچ کسی دیوی یا دیوتا کے متعلق کہانی دکھاتے یا سناتے ہیں۔ یہ عبادت کا ایک طریقہ تھا اور آج بھی ہے۔

ہندوستان کے تمام اٹیچ کے جانے والے فن جن میں تھک بھی شامل ہے۔ بھارت کے ہر شاستر کے قائم کئے ہوئے اصولوں پر مبنی ہیں۔ اس کے ہر شاستر کو پانچویں دید کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ اس طرح مرثیہ خوانی سے فن کے ہر اصول ہمیں ہر شاستر میں ملتے ہیں جو تھک سے ذریعہ مثنوی اور میر انیس تک پہنچے۔

ہمارے موضوع سے متعلق ہر شاستر میں کیا ملتا ہے اور مرثیہ

خوانی کے فن نے اس سے کیا حاصل کیا اس کا بہت مختصر سا ذکر ضروری ہے۔

”نامیہ شاستر بہت تفصیل سے بتاتا ہے کہ زبان کیسے بنتی ہے۔ آوازیں کس طرح نکالی جاتی ہیں اور معنی کی مختلف پرتوں کو ظاہر کرنے کے لئے مختلف ترکیبیں اور لہجے کس طرح اختیار کئے جاتے ہیں۔ ایکٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے سر، ہاتھ، کمر، سینہ، پیر، آنکھ، برو، ہونٹ، سوزنی، وغیرہ سے اشاروں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایکٹر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے علاقے یا سماجی رتبے کا بھی اس کی زبان اور اشاروں پر اسی طرح اثر پڑتا ہے جس طرح عمر اور جنس کا عام طور پر اثر پڑتا ہے۔

”ایک فرد اظہار کے لئے جو بھی طریقہ استعمال کرتا ہے وہ سب استعمال کرنے چاہیے۔ جیسے تکلم، اشارے، حرکت اور لہجے۔ تمثیل مختلف طرزوں میں ہو سکتی ہے جس کا انحصار اس پر ہو گا کہ طریقہ اظہار ایک ہے یا ایک سے زائد اور زور غالب کس طریقے کو حاصل ہے۔ بھارت اس سلسلے میں چار بڑی شکلوں کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ جس میں تکلم اور شاعری کو غالب حاصل ہو اور وہ جن میں رقص اور موسیقی کو غالب حاصل ہو۔“

(انڈین تھیٹر از آدیہ رنگا چاریہ، نیشنل بک ٹرسٹ، دہلی)

لکھنؤ میں واجد علی شاہ، بندادین وغیرہ نالیہ استر کے اصولوں کے مطابق کتھک اور ٹھمری کو تک سکت سے درست کر رہے تھے ”بقانا“ کتھک اور ٹھمری کا ٹوٹا ننگ تا اور ہے یہ وہی چیز ہے جسے بھاء یا ابھی نے ”کتے ہیں۔

شہو مہاراج یا بر جو مہاراج کو جن لوگوں نے بھی یا چھوٹی محفلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہو گا وہ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ”بقانے“ مطلب کیا ہے۔ مثلاً بر جو مہاراج بیٹھے ہیں اور بندادین کی یہ ٹھمری گار ہے ہیں اور اے بقار ہے ہیں۔

ہٹو چھیرو نہ کنمازی کاہے کو رار مچائی
بندا کما نہیں مانت دیکھو ساری چریاں کر کائی

وہ ناچ رہیہ ہیں۔ صرف بیٹھ کر ہاتھوں کے اشاروں، چہرے کے اتار چڑھاؤ، آنکھوں اور بھوؤوں سے مختلف کیفیتوں کے اظہار کے ذریعے ٹھمری کے بول بقار ہے ہیں۔ ”ایک پھول کا مضمون سورنگ سے باندھا جا رہا ہے۔ تب ہی تو انہیں کہتے ہیں ”ان (عربی فارسی شعروں) کے اشعار اندک غور سے کھل جاتے ہیں لیکن بھاشا میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب تک اس کے لفظوں کے ساتھ اشارات سے کام نہ لیں اس کا گہرا استعارہ کھل نہیں سکتا“

(فکر بلوغ حوالہ مرثیہ خوانی افن ص ۷۵)

اب اگر ہم انہیں کے اس قول سے یہ نتیجہ نکالیں کہ وہ کتھک کے

بھاؤ یا بتانے، کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو شاید کچھ ناقدین میں اس دلیل کو پسند نہ کیا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ نیر مسعود صاحب نے ہمیں اس کی تقریباً برابر اور استشادات بھی فراہم کر دی ہے۔

چوہدری محمد علی کے ایک مضمون سے نیر صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ جس کا تعلق انیس کے بھائی اور شاگرد میر مونس سے ہے۔ میر مونس کے پڑوس میں ان کے ساتھ کا کھیا ہوا ایک بھانڈا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے تنہائی میں بڑی لجاجت کے ساتھ مونس سے کہا میری سچی میں نہیں آ رہا کہ ”گوری گمریا کس طرح بتاؤں مونس نے دروازہ بند کر لیا اور ”بائیں ہاتھ کی پانچویں انگلیاں اوپر کیس جیسے پھول کی آدھی سے اک ذرا زیادہ کھلی ہوئی کھلی ہوتی ہے۔ ہاتھ چہرے کے برابر اور سامنے آئے۔ داہنے ہاتھ سے وچیلی مسکھی باندھی اور پچ کی انگلی سیدھی کر کے آدھی اس طرح ختم کی کہ پچ کا پورے دوسرے پوروں سے آگے نکال رہا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کچھ بلندی پر خیالی گمریا کو ٹھنکا مار دیا“ (اینگا ص ۷۷، ۷۸) دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ میر مونس نے کھٹک کی چند دراڑوں کے ذریعے ”گوری گمری“ بتادی اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ شاگردوں کو منہ پر جانے سے قبل کس قسم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسعود حسین رضوی ادیب آرزو صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں ”اور میر انیس نے جب یہ بیت پڑھی

پریہ طائر جاں یوں تھے خوف کھائے ہوئے
کہ جیسے شب کو اڑیں جانور ستائے ہوئے

تو باتیوں کو اس طرح حرکت دی کہ خوف سے چڑیاں اڑتی دکھائی
دینے لگیں۔۔۔ میر نفیس کا آخری زمانہ تھا سن شریف اسی سے تجاوز کر چکا تھا
لیکن صبح کا منظر پیش کرتے ہوئے جب یہ مصرع پڑھا۔

نقاب چہرے سے اٹلے ہوئے وہ حور سحر
”تو مرثیہ زانوں پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے نقاب اٹلنے کا اشارہ کچھ اس
طرح کیا کہ وہی بوڑھا چہرہ حور کی تصویر معلوم ہونے لگا“ (اینگا ص ۱۳)

انیس، مونس اور نفیس جیسے مرثیہ گو اور مرثیہ خواں اگر کھٹک اور
کھٹک کے بھاؤ واقفیت رکھتے تھے یا مہارت کی حد تک اس میں دخل رکھتے تھے
تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں اس وقت صاحب اثر اور مہذب لوگوں
میں اعلیٰ تہذیب کے جو معیار تھے ان میں شعر فہمی، ممکن ہو تو شعر گوئی،
موسیقی اور اس کی نزاکتوں سے واقفیت ضروری تھی۔ اودھ کے دربار میں
ایک فن پروان چڑھ رہا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اشرف اس سے ناواقف
ہوتے اور وہ بھی فنکار۔۔۔ غازی الدین حیدر کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے
رجب علی بیگ سرور لکھتے ہیں۔۔۔ ”مرثیہ خواں جناب میر علی صاحب نے وہ
طرز نو مرثیہ خوانی کا ایجاد کیا کہ چرخ کہن نے مسلم الثبوت استاد کیا۔ علم

موسیٰ قتی میں کمال بہم پہنچایا۔ اس طرح کا دھڑپہ، خیل، پٹے گایا اور بتایا کہ کبھی
کسی ناک کے وہم و گمان میں نہ آیا تھا۔

(فسانہ عجائب ص ۸ مطبع نول کشور لکھنؤ ۱۹۵۴)

جن لوگوں نے دولہا صاحب عروج کو دیکھا اور سنا ہے وہ بتاتے ہیں
کہ وہ طفلہ بہت اچھا بجاتے تھے۔ خاص خاص طوائفیں تھیں جن کا جھرا
انہیں پسند تھا۔

یسویں صدی کی ابتدا تک ایسے علماء دین موجود تھے جو موسیقی
سے اچھی واقفیت رکھتے تھے۔ مولانا سبط حسن بہت مشہور خطیب اور عالم
دین تھے۔ میں نے لڑکپن میں مولانا کو ایک مجلس میں سنا تھا۔ ان کے متعلق
آغا جانی کشمیری لکھتے ہیں ”مولانا سبط حسن نے موسیقی پر ایک کتاب لکھی
تھی۔ جو ان کے لڑکے سالک لکھنوی کے پاس موجود ہے۔ یہ کتاب انہیں
کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ (سحر ہونے تک صفحہ ۸۶)

بھاؤ دار بتانے کے متعلق ہماری اس تمام بحث کا مطلب یہ نہیں
ہے کہ میر انیس یا دوسرے مرثیہ خوانوں نے کتھک سے یہ چیزیں مستعار
لے کر انہیں اسی شکل میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہم صرف اس حقیقت
کی رفا اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ انیس نے ایک ایسے فن کی آبیاری کی جس کی
جڑیں ہندوستان کی قدیم تہذیب و تمدن کے فنی اصم لوں میں پیوست ہیں۔

قیاس یہی کہتا ہے کہ ان قدیم فنی اصولوں تک ان کی رسائی کھٹمک، اور ٹھمری کے توسط سے ہوئی جو اس زمانے میں بام عروج پر تھیں۔

تو پھر میر انیس نے ہمیں کیا دیا؟ مولوی محمد حسین آزاد نے ایک ایرانی داستان گوئی کی تصویر کھینچتے ہوئے لکھا ہے ”اسے حقیقت میں بڑا صاحب کمال سمجھنا چاہیے کیونکہ اکیلا آدمی ان مختلف کاموں کو پورا ادا کرتا ہے جو کہ تھیرٹر میں ایک سنگت کر سکتی ہے۔ (خن دان فارس)

انیس نے بھی فرد واحد کا تھیر قائم کیا۔ اسٹیج انیس بنا بنایا مل گیا۔ مجلس عزا کا منبر، مسجد کا منبر نہیں تھا۔ لکڑی کا ایک بلند ڈھانچہ جس میں چند زینے ہیں۔ اگر مرثیہ خواں چوتھے زینے پر بیٹھا تو پیر تیسرے زینے پر ہیں۔ لیکن کبھی ایک پیر، کبھی دوسرا پیر دوسرے زینے پر آ جاتا ہے۔ پشت کو سہارا دینے کے لئے اور دم لینے کے لئے پانچویں زینے کی پشت ہے۔ ہر اچھا فنکار جب بھی طویل مکالمے بولتا ہے یا اسے دیر تک اسٹیج پر رہ کر ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ اسی دوران دم لینے یا ستانے کا موع نکال لیتا ہے۔ یہ اسٹیج بہت محدود ہے۔ لیکن جو ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق مذہبی عقیدے سے ہے۔ جس میں تمام شرکاء اور مرثیہ خواں سو فیصد شریک ہیں اور یہ حد بندی انہوں نے خود قبول کی ہے۔ ان حدود کو نظر میں رکھتے ہوئے انیس نے ایک نیا فن ایجاد کیا۔ عربوں کا قول ان کے سامے رہا ہو گا کہ معنی لفظ

کے نیچے یعنی تحت اللفظ میں ہوتے ہیں۔ اول تو موسیقی اس مذہبی ٹریجڈی کے لئے مناسب اور موزوں نہیں تھی۔ دوسرے موسیقی میں لفظ کی اہمیت کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کلاسیکی موسیقی میں ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تحت خوانی کو میر ضمیر ایک حد تک فن کی شکل دے چکے تھے۔ اس طرز بیان کے امکانات نے انیس کو اپنی طرف کھینچا ہو گا۔ تحت لفظ کی ادائیگی کے لئے انہوں نے دو چیزوں کو چمکایا، نکھارا اور استعمال کیا۔ اچھ اور بھاؤ اور پھر انہیں بنیادی عناصر کو ذہن میں رکھ کر مرثیہ کہے۔ ایک بہت ہی محدود اسٹیج اور اسکے لوازمات اور عقائد کی عائد کی ہوئی حد بندیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے انیس نے اس چار دیواری کے اندر مرثیہ خوانی کے فن کو اظہار کی ایسی وسعتیں اور گہرائیاں بخش دیں جو صرف ایک غیر معمولی ذہن اور انتہائی حساس تخلیقی فنکار ہی سے ممکن تھا۔

ذرا سوچئے۔ انیس منبر پر بیٹھتے ہیں تو بیک وقت راوی بھی ہیں۔

(نامیہ شاستر کا سوتر دھار)

امام حسین بھی، جناب زینب بھی، اور عون و محمد بھی، عباس بھی اور علی اصغر بھی، حد تو ہے کہ وہ حر بھی ہیں اور ابن سعد بھی، امام زین العابدین بھی ہیں اور یزید بھی۔ یہ صحیح ہے کہ ایک کلاسیکی رقص بہ یک وقت کرشن بھی ہو جاتا ہے اور راکش بھی۔ اودھا بھی ہو جاتا ہے اور لیشو دھا بھی۔ لیکن دونوں میں

ایک بنیادی فرق ہے۔ رقص کے سامنے ایک نسبتاً بڑا سٹیج ہے۔ وہ پورے سٹیج پر گردش کرتا ہے۔ پھر کوئی دوسرا شخص گارہا ہے اور رقص صرف ان اشعار کو بتا رہا ہے۔ یا طلبے مرد غم کی تال کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ مرثیہ خواں صرف ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خود شعر پڑھ رہا ہے۔ اور خود ہی انہیں بتا بھی رہا ہے۔ موسیقی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ صرف تحت لفظ ہیں زیر و بم کے ذریعے لہجے کے سارے اپنی بات کہہ رہا ہے۔ وہ بتانے کے لئے بھاؤ کے کلاسیکی طریقوں کو اپنے مقصد کے لئے بدلتا ہے۔ نئے اشارے، نئی صدرائیں، نئے تیور ایجاد کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا فن ایجاد کرتا ہے جس کی جڑیں ہندوستان کی جمالیات میں پیوست ہیں۔ لیکن غالباً وہ قرأت اور تجدید اور شعر خوانی سے کچھ اصولوں کا اکتساب کر کرے اس فن کو نیا رنگ، نیا آہنگ یا مجال عطا کرتا ہے۔ اردو زبان ایک نئے فن سے آشنا ہوتی ہے۔ یہ بحث بیکار ہے کہ نیس پڑھتے وقت اگر باتھوں کو استعمال نہیں کرتے تھے تو دوسروں کو بھی باتھ کے اشاروں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فن کی کاربن کاپی کو فن نہیں کہتے ہیں۔ تخلیقی امیج رکھنے والا ہر مرثیہ خواں اس فن پر اپنی انفرادیت کا ٹھپہ لگا دیتا ہے۔ میں نے دولہا صاحب کو تو نہیں سنا لیکن ان کے دو شاگردوں کو سننے کا بلکہ بار بار سننے کا موقع ملا ہے۔ ایک شاگرد رشید تھے سید رضی الدین صاحب (رکس مصطفیٰ آباد) شاگرد رشید میں نے یوں کہا کہ دولہا صاحب ان کے قصبے یعنی (مصطفیٰ آباد) آکر مرثیہ پڑھتے بھی تھے اور

مرثیہ پڑھنا سکھاتے بھی تھے۔ وہ ان کو اتنے عزیز تھے کہ دولہا صاحب نے اپنے والد کا ایک مرثیہ انہیں تحفے کے طور پر دیا تھا۔ جس پر میر انیس کے ہاتھ کی اصلاح تھی۔ بعد میں یہ مرثیہ مہذب لکھنوی نے رضی لدین صاحب سے لے لیا اور اسے شائع کر دیا۔

تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے رضی صاحب کو بار بار پڑھتے سنا۔ زیادہ زور ان کا بھی آواز، لہجے اور تیور پر ہوتا تھا۔ لیکن جب بھی ہاتھوں کو استعمال کرتے تھے یا منبر پر آدھے کھڑے ہو جاتے تھے تو انداز دہوتا تھا کہ یہ بند واقعی ان حرکات کو مانگ رہا ہے۔ ایک مرثیہ جب دشمن کی فوج کی بھگدڑ کے بند پڑھ رہے تھے تو یہ مصرع آیا۔ ”یوں فوج گھونگھٹ کبھی کھاتے نہیں دیکھا“۔ تو دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ لا کر کچھ ایسا خم پیدا کیا اور وہ خم ان کے داہنی طرف سے بائیں طرف کچھ اس طرح آیا کہ واقعی فوج کی بھگدڑ کا منظر نگاہوں کے سامنے پھر گیا۔ تعریف کے جوش میں مجمع کھڑا ہو گیا اور رضی صاحب کو اس مصرع پر لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ منبر سے اتار لیا۔

دوسری چیز جو قابل غور تھی وہ یہ کہ دولہا صاحب نے انہیں جتنے مرثیے سکھائے تھے وہ سب کے سب میر انیس کے تھے۔ رضی صاحب نے ہماری زندگی صرف میر انیس کے مرثیے پڑھے اور وہ بھی وہ مرثیے جو کہ ان کے استاد نے انہیں سکھائے تھے۔ یعنی دولہا صاحب عروج کو بھی بخوبی علم تھا

کہ صرف انیس کے مرثیے ہیں جو فنکارانہ طور پر پڑھنے کے لئے لکھے گئے ہیں۔ مشکل یہ آن پڑی کہ میر انیس کے بعد آنے والوں نے سمجھا کہ چونکہ انیس خود مرثیہ کہتے تھے اور خود ہی پڑھتے تھے اس لئے ہمیں بھی مرثیہ کہہ کر اپنا مرثیہ پڑھنا چاہیے۔ شکسپیر کے بعد انگریزی زبان میں کوئی اتنا بڑا شاعر ڈرامے کی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ کئی سو برس سے بڑے بڑے ڈائریکٹر اور فنکار شکسپیر ہی کے ڈراموں میں نئی نئی تعبیریں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر انیس کے مرثیوں کی خواندگی کی بھی تعبیریں اسی طرح پیش کی جاتی رہیں تو شاید ہم اس بات کا ماتم نہ کرتے کہ مرثیہ خوانی کا فن ختم ہو گیا۔ مرثیہ انیس کے بعد بھی لکھے گئے اور آج بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ان میں سے چھ مرثیے اچھی نظمیں تو ہیں لیکن وہ مرثیہ خوانی کے □ لؤے نہیں۔

ایسا نہیں ہے کہ مرثیہ خوانی کا فن بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بہار اور یو پی کے کئی قصبات میں اب بھی اچھے مرثیہ خواں مل جاتے ہیں۔ جو صرف انیس کو پڑھتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی پر انیس کے کچھ مرثیوں کو ذوالفقار علی بخاری نے بہت خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کئی برس پہلے راقم الحروف نے دہلی کے نیشنل اسکول آف ڈرامے کے ارباب حل و عقد کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ تحت اللفظ خوانی کو کورس میں رکھا جائے۔ لیکن بد قسمتی سے وہاں اس وقت ایسے لوگوں کا اقتدار تھا جو اردو کی طرف مائل نہیں تھے۔

اگر مرثیہ خوانی کے فن سے عملی طور پر وابستہ کچھ لوگ معتبر قسم کے تھیٹر کے لوگوں کے ساتھ ہی مل کر اور اردو اکاڈمیوں وغیرہ سے مالی امداد لے کر اس فن کی تربیت کا بیڑہ اٹھائیں تو ممکن ہے کہ اس فن کے کچھ اور پہلو ہمارے سامنے آئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح مرثیہ خوانی کے فن کے اصول اخذ اور مرتب کئے جاسکیں۔

مصنفہ کی دوسری کتابیں

- شاح ہری اور پیلے پھول
- شاعر انقلاب (نظریاتی و تنقیدی مطالعہ)
- ردائے وفا
- رنگ سحر
- ادب سماجی شعور کے آئینہ
- "Contribution of Hazart Amir Khusro to the Music of the Subcontinent" (انگریزی)
- قائد اعظم سے بھٹو تک (انگریزی)
- "ڈیماکریسی اور پاکستان" (انگریزی)
- Pakistani Politions